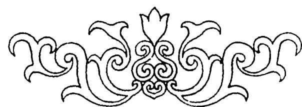
印光大師文鈔全集

——戒殺放生文節錄

印光大師文鈔全集

—戒殺放生文節錄—

二〇一〇年十一月修訂本

目錄

◆挽回劫運護國救民正本清源論……01
◆南潯極樂寺重修放生池疏……10
◆金陵三汊河法雲寺放生池疏……16
◆重刻安士全書序二……19
◆江慎修先生放生殺生現報錄序……23
◆以大乘入楞伽經斷食肉品誡神勿享肉食序……29
◆新昌大佛寺修築放生池募緣序……30
◆烏程周夢坡居士夫人誕期放生碑記……33
◆普勸愛惜物命同用清明素皀以減殺業說……36
◆息災衛生豫說……40
◆因果為儒釋聖教之根本說……45
◆普勸戒殺喫素挽回劫運說……49

◆慈悲鏡發隱……58
◆常齋會題詞並緣起……60
◆昭文古會殺生致祭辯訛……63
◆衛生集序……66
◆放生殺生現報錄戒殺放生各文合編序……68
◆法雲寺放生徵信錄序……71
◆物猶如此序……74
◆祭祖用素序……80
◆中國濟生會蘇州分會捐放生池園永為靈巖山寺下院功德碑記……83
◆天台山國清寺創開放生池碑記……87
◆靈巖山寺下院放生池附設放生會緣起碑記……88
◆常熟蓮華庵放生池碑記……92
◆貴池劉公魯豬齒臼佛記讚……94
◆勸戒殺放生文序……96

◆江慎修先生放生殺生現報錄蓮池大師戒殺放生文合編題辭……100
◆南京素食同緣社開示法語……101
◆贖遷西湖放生魚募緣疏……111
◆上海護國息災法會法語（節錄）……114
◆德育啓蒙（節錄）……121
◆復愚僧居士書……122
◆復章以銓居士書一……124
◆復章以銓居士書二……126
◆復郁連昌昆季書……128
◆復淨善居士書一（節錄）……131
◆復淨善居士書二（節錄）……132
◆復周群錚居士書（節錄）……135

挽回劫運護國救民正本清源論

道德仁義・乃吾人本具之性德。因果報應・實天地化育之大權。人生天地之間・藐爾七尺之軀。其與廣大高厚莫測之天地・並立爲三・稱爲三才者。以其能仰體天地之德・皆可以爲堯舜・皆可以作佛・以參贊其化育故也。故聖人于易乾坤二卦之象・一以自強不息法天・一以厚德載物法地教人。夫自強不息・則閑邪存誠・克己復禮・非到明明德・止至善・人欲淨盡・天理流行・以復其本具之性德不可也。厚德載物・則仁民愛物・推己及人・當必本忠恕・行慈悲・胞與爲懷・物我同觀・非盡其參贊之天職弗止也。然此非專指居位行政者言・即匹夫匹婦・亦皆能行。以堯舜之道・孝弟而已。聖賢之學・修身而已。能修身者・必能孝弟・必能格除物欲・擴充良知・以獨善其身

矣。而其效必能刑于寡妻・至于兄弟・以御于家邦。況得位行政・豈有不能兼善天下之理乎。天下不治・匹夫有責。使人人各秉誠心・各盡孝弟・各行慈善・矜孤恤寡・救難憐貧・戒殺放生・喫素念佛。則人以善感・天以福應。自然雨順風調・民康物阜。決不至常降水旱瘟蝗・風吹地震等災。而時和年豐・人樂其業。加以慈和仁讓・相習成風。縱有一二愚頑・亦當化爲良善。如矜梁上之君子・一方永絕竊賊。矙匿室之偷兒・此後遂成善士。古人仁慈爲政・眞誠愛民・尚能感化異類。如虎不入境・魚徙他方等瑞徵。載諸史冊・不一而足。果能各以慈善相感・斷不至常有土匪刀兵・蹂躪劫掠等禍。然人之氣稟・萬有不齊。天機深者・自能恪遵道義・以盡爲人之分。其有宿習濃厚・障蔽性德。以至心之所念・口之所言・身之所行・每與道義相悖。然由聞其福善禍淫之理・及見其善惡報應之事・

未有不戰兢惕厲・以自修省・冀其獲福而免禍者。是知天地以福善禍淫・爲攝持人民悉遵道德仁義之大權。聖人本天地之心・以行教化。以故惠吉逆凶・五福六極・作善降之百祥・作不善降之百殃・積善之家必有餘慶・積不善之家必有餘殃之說・屢見于經。其所以感發人之善心・懲創人之逸志者・至深切矣。然則因果報應之吉凶禍福・乃道德仁義依違眞僞之實驗也。既知其實驗・則欲爲善而益加奮勉・必底于成。欲爲不善而遂生恐懼・有所不敢矣。如是則提倡因果報應・乃仰承天地聖人之心・以成全世人道德仁義之性德也。若以因果報應爲渺茫無稽・不但違背天地聖人之心・自己神識・永墮惡趣。且使上智者不能奮志時敏・聿修厥德。下愚者無所忌憚・敢于作惡。以致天地聖人化育之權・抑而不彰。吾人即心本具之理・隱而弗現。其爲禍也・可勝言哉。但以世間聖人・語言簡略。又且只

說現生・及與子孫。至于生之以前・死之以後。與從無始以來・隨罪福因緣・輪迴六道・皆未發明。以故識見淺者・雖日讀聖人因果報應之言・猶然不信因果報應。如來大教・顯示吾人心性之妙・與夫三世因果之微。舉凡格致誠正修齊治平之道・與夫斷惑證眞了生脫死之法・無不備具。是故遇父言慈・遇子言孝。兄友弟恭・夫倡婦隨・主仁僕忠・各盡己分。則與世間聖人所說・了無有異。而復一一各示前因後果・則非世間聖人所能及・盡義盡分之語・只能教于上智・不能制其下愚。若知因果報應・則善惡禍福・明若觀火。其誰不欲趨吉而避凶・免禍而獲福乎。又不知因果・多有外彰善相・實則暗存惡心・以行惡事。意謂人既不知・有何妨礙。不知吾人之心・與天地鬼神・及諸佛菩薩之心・息息相通。我心隨起一念・彼則無不了知。故曰人間私語・天聞若雷。暗室虧心・神目如電・周安士

曰・人人知因果・大治之道也。人人不知因果・大亂之道也。甚矣佛恩之浹于民生也。人特不深思・故弗知耳。上古之世・人情淳朴・勝過叔季之澆漓・奚啻數倍。文王之澤・及乎枯骨。不數百年・殺人殉葬之風・徧于天下。列國諸侯之死・殺所愛之臣妾・動至數十百人。不惟不生憐愍・而復反以爲榮・各相效尤。以秦穆公之賢・尚殺百七十七人以殉葬。子車三子・乃國之良臣・亦復不爲國與民計而免・況其他無道之暴君哉。國君如是・大夫與士・亦各隨其力而爲之。雖孔孟老莊齊出・亦莫能止。及佛教東來・闡明因果報應・令人戒殺放生・斷葷喫素。即蟲蟻蚤蝨・尚令護惜・勿行殺害・何況于人。以一切眾生・皆有佛性・皆知貪生怕死・皆是過去父母眷屬・皆是未來諸佛世尊。固宜愍念憐恤・何敢妄行殺害・以充口腹乎。慈風一扇・勝殘去殺。勿論諸侯大夫士・不敢殺人殉葬。即南面

稱朕者・亦不敢行此惡法。即有一二暴虐者行之・亦斷不敢以多爲榮也。使無佛法生死輪迴・因果報應之說。則後世之人・能盡其天年而死者・蓋亦鮮矣。此係至淺近之法・而其效尚能如是。況論心性極賾之理・與斷惑證眞之道乎哉。而如來隨順衆生・循循善誘。初以五戒十善之人天乘・接引劣機・以作超凡入聖了脫生死之前方便。若根機稍深・則爲說四諦十二因緣・令其斷見思惑・證聲聞緣覺之二乘果。若是大乘根性・則令其發大菩提心・徧修六度萬行。上求佛道・下化衆生。與無緣慈・起同體悲。不住色聲香味觸法而行布施・以及六度萬行。度脫一切衆生・令入無餘涅槃。不見能度之我・與所度之人及衆生・併所證之無餘涅槃之壽者相。由其四相不著・三輪體空。故令塵沙無明・因之消滅。隨其功行・以次證夫十住十行十回向十地等覺之菩薩果。及全彰自性・徹悟唯心・福慧圓滿・

智斷究竟之佛果耳。又以末世眾生・根機陋劣・匪仗如來洪誓願力・決難現生即出生死。由是以大慈悲・特開一仗佛慈力了生脫死之淨土法門。但具眞信切願・持佛名號・求生西方極樂世界。其所行一絲一毫之世善・併六度萬行種種功德・悉以回向往生。此則以己信願・感佛慈悲感應道交・必蒙攝受。待至臨終・蒙佛接引・往生西方。既往生已・則圓離眾苦・但受諸樂。親炙彌陀・參隨海眾。其證無生而成覺道。如操左劵而取故物。校彼仗自力以了生死者・其難易固天淵懸殊也。又仗自力者・百千萬人・難得一二即生了脫。以其必須定慧具足・惑業淨盡・方可如願。倘惑業尚有絲毫未盡・則生死輪迴決難出離。仗佛力則信願眞切・萬不漏一。三根普被・利鈍全收。上根則速證法身・下根則帶業往生。如來度生之懷・唯淨土法門・方能究竟舒暢耳。由有如上種種利益・故古今來聖君賢相・

傑士偉人・莫不自行化他・護持流通。以其能陰翼郅治・顯淑民情。消禍亂于未萌・證本具之佛性也。近來世道人心・日趨日下。各懷我見・互相競爭。以致刀兵連綿・無時靜謐。而上有好者・下必有甚焉者。一班頑民・盡作土匪・肆行刦掠・毒害生民。人以惡感・天以災應。水旱疾疫・風吹地震・種種慘災・頻頻見告・國運危岌・民不聊生。欲行拯救・苦無其力。唯有懇求當權諸公・及一切同胞。悉本忠恕之心・以行慈悲之道。視一切人民・皆如同胞。互相扶持・勿行殘害。思前因與後果・必修德而行仁。利人者實爲利己・此生他世・福報無窮。害他者甚于害自・現在未來・苦報無盡。與其逞勢于一時・以致神識受苦于永刦。何如修德于畢世・以期身心受樂于多生乎。然在凡夫地・未斷惑業・縱生人天・終非究竟安隱之處。倘能隨分隨力・持佛名號・求生西方・以期盡此報身・高登極

樂・方爲最上脫苦之道。而堂堂丈夫・忍令本具佛性・常被惑業所縛・以受生死苦荼乎。張季鸞君・特刊中華新報・每日專闢一欄・提倡佛學。舉凡如來應化・法道流通・信毀罪福・修持利益。與夫戒殺放生・喫素念佛之言論事跡・隨便登載。冀閱報諸君・同悟心佛眾生・三無差別之理。以行斷惡修善・復本心源之事。余謂此實護國救民正本清源之道。因將吾人天職・天地化育・聖賢心法・佛教綱要。與夫亂之所始・治之所由。撮略言之・以貢當世具眼高人。所愧文字拙樸・不能暢發蘊奧。然其意義・固非妄談杜撰・有可取焉。又人生世間・所資以成德達才・建功立業・以及一才一藝養活身家者。皆由文字主持之力・而得成就。字爲世間至寶・能使凡者聖・愚者智。貧賤者富貴・疾病者康寧。聖賢道脈・得之于千古。身家經營・遺之于子孫。莫不仗字之力。使世無字・則一切事理・皆不

成立·而人與禽獸無異矣。既有如是功力·固宜珍重愛惜。竊見今人任意褻汙·是直以至寶等糞土耳。能不現生折福折壽·來生無知無識乎哉。又不但有形之字·不可褻汙遺棄。而無形之字·更不可褻汙遺棄。孝弟忠信禮義廉恥·若不措之躬行·則成亡八字矣。八字既亡·則生爲衣冠禽獸·死墮三途惡道矣。可不哀哉。

正編卷二　論

南潯極樂寺重修放生池疏

戒殺放生之事·淺而易見。戒殺放生之理·深而難明。若不明其理·縱能行其事·其心決不能至誠惻怛。其福田利益·亦隨其心量而致成微淺。倘遇不知者阻誹·遂可被彼所轉·而一腔善心·隨即消滅者有之。以故不避繁詞·用申其義。俾物類同

沐慈恩・人倫各培福祉。以懇到之深仁・滅自他之殺報。同臻壽域・共樂天年。尙祈以此功德・回向西方。則永出輪迴・高超三界。爲彌陀之弟子・作海眾之良朋矣。閱者幸注意焉。原夫水陸眾生一念心性・直下與三世諸佛・無二無別。但以宿惡業力・障蔽妙明・不能顯現・淪于異類。遂致知識陋劣・除求食避死之外・了無所知。譬如大寶銅鏡・經劫蒙塵。不唯毫無光明・即彼銅體。亦不顯現・直同廢物。忽遇智人・知是寶鏡・具有照天照地無邊光明。遂日事磨礱・初則略露鏡體・次則漸發光明。及乎磨之至極・則照天照地之光・全體顯現。無智之人・方始貴重・視爲至寶。須知此光・鏡本自具・非從磨得。雖復自具・倘無磨礱之緣・從劫至劫・亦無發光之日。一切人天六道眾生心性・悉皆如是。由無始來・惑業障蔽・不能顯發本具妙明。迷背眞性・造生死業。大覺世尊・知諸眾生一念心

性・與佛同儔。因茲種種方便・隨機說法。普令修習戒定慧道・以期斷惑業而復本有・圓福慧以證法身。又令世人發慈悲心・戒殺放生。良以我與一切眾生・皆在輪迴之中。從無始來展轉相生・展轉相殺。彼固各各皆爲我之父母兄弟姊妹兒女・我亦各各皆爲彼之父母兄弟姊妹兒女。彼固頻頻由惡業力・或于人中・或于異類・受我殺戮。我亦頻頻由惡業力・或于人中・或于異類・受彼殺戮。久經長劫・相生相殺・了無底止。凡夫不知・如來洞見・不思則已・思之則不勝慚愧悲愍矣。我今幸承宿世福善・生于人道。固宜解怨釋結・戒殺放生。令彼一切有生命者・各得其所。又爲念佛回向淨土・令得度脫。縱彼業重・未能即生・我當仗此慈善功德・決祈臨終往生西方。既往生已・即得超凡入聖・了生脫死・永出輪迴・漸證佛果矣。且愛物放生・古聖先賢・皆行此事。故書有鳥獸魚鱉咸若之文・

而文王澤及枯骨・況有知覺之物哉。至于簡子放鳩・子產畜魚・隨侯濟蛇・楊寶救雀。此固聖賢一視同仁之心・尚不知其蠢動含靈・皆具佛性。展轉升沉・互為怨親・及將來決定成佛等義。迨至大教東來・三世因果・及生佛心性平等無二之理・大明于世。凡大聖大賢・無不以戒殺放生・爲挽殺劫以培福果・息刀兵而樂天年之基址。古云・欲知世上刀兵劫・須聽屠門半夜聲。又云・欲得世間無兵劫・除非眾生不食肉。是知戒殺放生・乃拔本塞源之濟世良謨也。故隋智者大師・買臨海江滬溪梁六十餘所・亙四百餘里爲放生池。請敕立碑・禁止漁捕。有偷捕者・動輒得禍。直至唐貞觀中・猶然如是。唐肅宗乾元二年・詔天下諸州各立放生池・敕顏眞卿撰碑文・並書丹。有云我皇舉天下以爲池・罄域中而蒙福・承陀羅尼加持之力・竭煩惱海生死之津。揆之前古・曾何髣髴。宋眞宗天禧元年・昭天

下立放生池・而杭州西湖・亦宋之放生池也。明蓮池大師立放生池于上方長壽二處。其戒殺放生文・流通天下。迄今三百餘年以來・景仰高風・慈濟物類之緇素通人・何可勝數。或曰・鰥寡孤獨・貧窮患難・所在皆有。何不周濟・而乃汲汲于不相關涉之異類。其緩急輕重・不亦倒置乎哉。答曰・子未知如來教人戒殺放生之所以也。夫人物雖異・佛性原同。彼以惡業淪于異類・我以善業幸得人身。若不加愍恤・恣情食噉。一旦我福或盡・彼罪或畢・難免從頭償還・充彼口腹。須知刀兵大劫・皆宿世之殺業所感。若無殺業・縱身遇賊寇・當起善心・不加誅戮。又況瘟疫水火諸災橫事・戒殺放生者絕少遭逢。是知護生・原屬護自。戒殺可免天殺・鬼神殺・盜賊殺・未來怨怨相報殺。鰥寡孤獨・貧窮患難・亦當隨分隨力以行周濟。豈戒殺放生之人・絕不作此項功德乎。然鰥寡等雖深可矜愍・尚未

至于死地。物則不行救贖・立見登鼎俎以充口腹矣。又曰・物類無盡・能放幾何。答曰・須知放生一事・實爲發起同人・普護物命之最勝善心。企其體貼放之之意・中心惻然・不忍食噉。既不食噉・則捕者便息。庶水陸空行一切物類・自在飛走游泳于自所行境・則成不放之普放。非所謂以天下而爲池乎。縱不能人人各如是・而一人不忍食肉・則無量水陸生命・得免殺戮・況不止一人乎。又爲現在未來一切同人・斷鰥寡孤獨貧窮患難之因。作長壽無病・富貴安樂父子團圝・夫妻偕老之緣。正所以預行周濟・令未來生生世世永不遭鰥寡等苦。長享受壽富等樂。非所謂罄域中而蒙福乎。何可漠然置之。子審思之。戒殺放生・畢竟是汲汲爲人・抑止汲汲爲物・而緩急輕重倒置乎。南潯極樂寺外・向有放生池。以磡未全砌・遂致坍塌・兼復多年未濬・淤泥充滿。每有善士就河放生。雖發善心・生難獲益。

其旦蒙放而暮復遭捕者・當居多半。若近大江・則固宜放之江中・小河則斷非所宜。園林大師心有不忍・擬欲深濬其池・外築圍牆以爲防護。俾放生有地・而盜捕無由。其意亦良厚矣。尙未開工。適普陀覺三大師至・一見即志道相契。旋以寺事付託・而己則放下萬緣・專修淨業焉。覺師纘承舊緒・即欲速成其事。但以工程浩大・獨力難成。擬募闔鎭善信共襄勝事。祈予作序。（下略）

正編卷二　疏

金陵三汊河法雲寺放生池疏

金陵爲文獻之邦・素稱佛國。其地之人・多有大乘根性。以大法東來・百七十餘年・只在北方。至吳孫權赤烏四年・康僧會尊者・行化至此。以感佛舍利降臨・孫權爲之建塔修寺・以宏

法化。至晉而佛馱跋陀羅・譯華嚴經・亦在其地。宋齊梁陳以來・譯經宏法・大有其人。一則宿昔熏陶・善根所使。一則山水崇深・地靈所致也。迨至唐肅宗時・顏魯公眞卿・適守是邦。詔天下諸州各立放生池・命魯公撰文。其曰・舉天下以爲池・罄域中而蒙福。是豈獨爲物計哉・蓋欲有所感也。今清涼山下烏龍潭・乃魯公自立之放生池。魯公精忠貫日月・文筆動風雲。而且篤信佛法・極意護生。其懿德弘慈・千百年後・莫不景仰。近來世道人心・陷溺已極。天災人禍・頻頻降作。憂世之士・以爲此等業果・皆由殺起。倘能知物不可殺・則斷無殺人之理。由是各懷慈善・互相扶持。自可移風易俗・感召天和矣。于是馮夢老・王幼農・龐性存・魏梅蓀等諸居士・謀立放生池。以提倡息殺行慈之道・企敦民胞物與之風。以烏龍潭魯公故址・不能通江。另覓三汊河方家下圩・其地寬敞・有百數

十畝。足可以建立道場・開池放生。幸其地主方君峻生・元屬樂善君子。只取半價・亦可謂希有功德矣。議甫成・而予適至金陵。魏君以其事告予・且令作疏・以為之倡。予常痛近世殺劫之慘・欲挽無力。因彼之請・觸動予懷。予前撰南潯極樂寺放生池疏・已將吾人與物類之本具真心・及隨業升沉・並殺生護生之現未果報・撮略言之・茲不縷述。冀諸位檀越・同發善念・同捐淨資。俾此舉速得成功・庶物類各得其所。其功德利益・無量無邊。豈特現世萬禍冰消・千祥雲集。而未來世之銜恩報德者・正不知其幾千萬億也。須知放生原為戒殺・戒殺必從喫素始。倘人人各戒殺・人人各喫素。則家習慈善・人敦禮義。俗美風淳・時和年豐。何至有刀兵劫起・彼此相戕之事乎。此挽回天災人禍・正本清源之要務也。凡有欲家門清泰・身心康寧・天下太平・人民安樂者。請皆于戒殺放生喫素念佛中求之

・則求無不得矣。

重刻安士全書序二

淫殺二業・乃一切眾生生死根本。最難斷者唯淫・最易犯者唯殺。二者之中・淫則稍知自愛者猶能制而不犯。然欲其意地清淨・了無絲毫蔕芥者・唯斷惑證眞之阿羅漢方能之耳。餘則愛染習氣・雖有厚薄不同。要皆纏綿固結于心識之中・從劫至劫・莫能解脫。殺則世皆視爲固然。以我之強・凌彼之弱。以彼之肉・充我之腹。只顧一時適口・誰信歷劫酬償。楞嚴經云・以人食羊・羊死爲人・人死爲羊。如是乃至十生之類・死死生生・互來相噉・惡業俱生・窮未來際。古德云・欲得天下無兵劫・除非眾生不食肉。又云・欲知世間刀兵劫・須聽屠門半夜

聲。既有其因・必招其果。不思則已・思之大可畏也。安士先生恭稟佛敕・特垂哀愍。因著欲海回狂以戒淫・萬善先資以戒殺。徵引事實・詳示因果。切企舉世之人・同懷乾父坤母・民胞物與之眞心。永斷傷風亂倫・以強凌弱之惡念。又欲同人諸惡莫作・眾善奉行。因將文昌帝君陰騭文詳加註釋。俾日用云爲・居心行事・大而治國安民・小而一言一念・咸備法戒・悉存龜鑑。由茲古聖先賢之主敬愼獨・正心誠意・不至徒存空談而已。如上三種・文詞理致・莫不冠古超今・翼經輔治。以其以奇才妙悟・取佛祖聖賢之心法・而以雅俗同觀之筆墨發揮之故也。雖然已能戒淫戒殺・諸惡莫作・眾善奉行。若不了生脫死・安能保其生生世世不失操持。則恆生善道・廣修福慧・不墮惡趣・彼此酬償者・有幾人哉。而了生脫死・豈易言乎。唯力修定慧・斷惑證眞者・方能究竟自由。餘則縱令尊爲天帝・

上而至于非非想天・福壽八萬大劫。皆屬被善惡業力之所縛著・隨善惡業力之所輪轉耳。因是特依如來仗佛慈力・帶業往生之法・薈萃淨土經論要義・輯爲一書・名曰西皈直指。若能一閱是書・諦信不疑・生信發願・求生西方。無論根機之利鈍・罪業之輕重・與夫工夫之淺深・但能信願眞切・持佛名號・無不臨命終時・蒙佛慈力・接引往生・既往生已・則超凡入聖・了生脫死・悟自心于當念・證覺道于將來・其義理利益・唯證方知・固非筆舌所能形容也。此係以己信願・感佛慈悲・感應道交・獲斯巨益。較仗自力斷惑證眞・了生脫死者・其難易奚啻天地懸隔而已。現今外洋各國大戰數年・我國始因意見不同・竟成南北相攻。加以數年以來・水風旱潦・地震土匪瘟疫等災・頻迭見告。統計中外所傷亡者・不下萬萬。痛心疾首・慘不忍聞。不慧濫廁僧倫・未證道果。徒存傷世之心・毫無濟人之

力。有同鄉芹浦劉在霄先生者・清介之士也。世德相承・篤信佛法。今夏來山見訪・談及近來中外情景。慼然曰・有何妙法・能爲救護。余曰・此是苦果・果必有因。若欲救苦・須令斷因。因斷則果無從生矣。故經云・菩薩畏因・衆生畏果。遂將安士全書示之・企其刊板廣傳・普令見聞・同登覺岸。先生不勝歡喜・即令其甥趙步雲出資七百元・祈余代任刊事。憶昔戊申・曾勸李天桂刊板于蜀・彼即祈余作序。後以因緣不具・事竟未行。今蒙劉公毅然贊成・殆非小緣。竊以袁了凡四訓・爲改過遷善之嘉言。俞淨意一記・爲至誠格天之懿行。其發揮事理・操持工夫・最爲嚴厲純篤・精詳曲盡。因附刊于陰騭文廣義下卷之後・蓮池戒殺放生文・爲滅殘忍魔軍之慈悲主帥。省庵不淨觀等頌・爲滅貪欲魔軍之淨行猛將。省庵勸發菩提心文・爲沉淪苦海衆生之普度慈航。爰附于三種法門之後。譬如添

花錦上・置燈鏡旁・光華燦爛・悅人心目。果能讀之・則不忠不恕之念・忽爾冰消。自利利他之心・油然雲起。從茲步步入勝・漸入漸深。不知不覺・即凡情而成聖智矣。庶可了生脫死・永出輪迴。面禮彌陀・親蒙授記。謹爲閱此書者賀曰・久沉業海・忽遇慈航。遵行忠恕・皈命覺皇。信眞願切・執謝情亡。感應道交・覲無量光。餘詳戊申序中・茲不復贅。

正編卷三　序

江慎修先生放生殺生現報錄序

江慎修先生者・乃前清一代之經學大家・婺源明道潛修之隱君子也。博學多聞・無書不讀。而且一一皆悉探其精微・入其閫奧。唯以教育英才爲樂・不以富貴利達爲事。當六歲時・甫受

庭訓·日記數千言。父奇其敏·以十三經注疏徧授之。先生自是精心研究數十年。舉凡經史百家·天文地理·音韻翻切之學·無不融會貫通。遂以著述發明義蘊爲己任。所著近二十種·幾二百卷。當時國家·及名人著述·多皆取爲依據。至乾隆三十七年·先生沒已十一年。國家開四庫全書館·凡先生所著·悉皆采入。共一十三種·一百五十餘卷。其餘數種未入者·或撮取綱要于他書中·或其稿甚多·彼此借觀·致令遺佚而不得也。噫·先生可謂學研天人·功參造化·窮理盡性·優入聖域之人傑焉。殆漢鄭康成·宋周濂溪·邵康節之流歟。世之博學多聞·不講躬行實踐·唯以詞章進取爲事者。聞先生之風·能不愧死。而且愛惜物命·深信因果。故于放生喫素善報·殺生食肉惡報。隨所見聞·錄以勸世。其裔孫易園居士·擬欲鑄板廣布·冀挽殺劫·囑光作序。光心如背鏡·學等面牆。唯學愚

夫愚婦之老實念佛。何能發揮道妙・令拘墟者徹見天日・因茲以生正信而獲實益耶。然以事關劫運・義不容辭。勉爲序曰・天地之大德曰生・如來之大道曰慈。人物雖異・心性是同。舉凡三乘六凡・如來視之・皆如一子。何以故。以其皆具佛性・皆堪成佛故。三乘且置。六凡天人阿修羅畜生鬼地獄・雖則高下懸殊・苦樂迥異。總皆未斷惑業・未出生死。天福若盡・即便下降。獄罪若滅・仍復上昇。猶如車輪・互爲高下。我今幸得人身・理宜委曲設法・護惜物命。體天地好生之德・全吾心惻隱之仁。良以諸物與我・同生于天地之間・同受天地之化育。而且同知貪生・同知畏死。仁人于枯骨・尙且掩而埋之。于草木・尙且方長不折。況肯爲悅我口腹・令水陸諸物受刀砧烹煮之苦哉。須知此等諸物・從無始來・亦曾高居尊位・威權赫奕。不知借威權以培德・反致仗威權以造業。竟使惡業叢集・

墮于異類。口不能言・心無智慮・身無技術・以罹此難。雖弱肉強食・于事則得。而怨恨所結・能無生生世世・圖報此怨之念乎。人縱不念諸物被殺之苦・獨不懼怨業深結・常被彼殺乎。又不懼殘害天物・天將奪我福壽乎。人惟欲眷屬團聚・壽命延長・身心安樂・諸緣如意。正應發大悲心・行放生業。使天地鬼神・悉皆愍我愛物之誠。則向之所欲・當可即得。若仗我有錢財・我有智力・設種種法・掩取諸物・以取悅我口腹・不計彼之痛苦。尙得謂與天地並立爲三之人矣乎。然我與彼等・同在生死。從無始來・彼固各各皆爲我之父母兄弟妻妾子女・我亦各各皆爲彼之父母兄弟妻妾子女。彼固各各或于人中・或于異類・皆被我殺。我亦各各或于人中・或于異類・皆被彼殺。爲親爲怨・相生相殺。靜言思之・愧不欲生。急急改圖・尙悔其遲。況肯蹈常襲故・仍執迷情・以爲天生異類・原爲供人

食料乎。然我尙具足惑業・固無由出于輪迴之外。萬一彼罪已滅・復生人道。善根發生・聞法修行。斷惑證眞・得成佛道。我若墮落・尙當望彼垂慈救援・以期離苦得樂・親證佛性。豈可恃一時之強力・俾長劫以無救乎哉。古有高僧・行步不跨蟲蟻。人問其故。答曰・彼此同在生死中・或彼先成佛道・尙望其垂慈度我・何敢輕慢乎。是知佛視衆生皆是佛・衆生視佛皆是衆生。佛視衆生皆是佛・故多方化導之・種種折攝之。縱令絕無信心・亦不棄捨。曲垂方便・令種善根。待其因緣時至・自然發生增長・依教奉行耳。衆生視佛皆是衆生・故聞佛之言・不生感激・反以己之邪知謬見・多方毀謗。甚至拆毀塔寺・焚燒經典。固結魔黨・破壞清修。殆至正智稍開・則便愧悔無及。由茲遂復皈命如來・興崇佛法者・古今來比比皆是。須知父母于逆子・尙生棄捨之心。佛于逆惡不信之流・愈生憐愍。

何以故。愍其惑業深重・失本心故。以雖則現時背逆于佛・而即心本具之天眞佛性・仍復絲毫不失。如焦模中金像・敝衣中寶珠・蒙塵之秦鏡・在璞之荊璧。愚人但見其外相・而不知其內容。佛則遺外相而論內容・故無一眾生或生棄捨也。然佛尚不輕眾生・眾生何可輕眾生乎。故凡一切水陸眾生・必令各各得所・常得飛走游泳于自所行境。以各樂天眞・各盡天年。則此書所說之種種善報・當可具得矣。人既如是・物尚不欲令其失所・何況于人。則互相親愛・互相扶持。自然俗美人和・必致風調雨順。其有不物阜民康・時清國泰者乎。又祈凡我同人・切勿自輕。當思我與如來・同一心性。彼何以惑業淨盡・福慧圓滿・安住寂光・常享法樂乎。我何以起貪瞋癡・造殺盜淫・輪迴六道・莫由出離乎。心性是一・苦樂天淵。若猶以佛性功德・獨讓如來親得受用者・尙得名爲大丈夫哉。**正編卷三　序**

以大乘入楞伽經斷食肉品誡神勿享肉食序

（代安徽黟縣盧智睿居士作）

謹按佛說．一切眾生．皆有佛性。由罪福因緣．輪迴六道。若不力修戒定慧．以期斷盡貪瞋癡。及生信發願．念阿彌陀佛．求生西方極樂世界．則無由出離。是則我與水陸飛行．及六道一切眾生．從無始來．無不各各彼此互為父母兄弟妻妾兒女朋友親戚。無不各于未來．得聞佛法．修戒定慧．斷盡煩惑．圓成佛道。以故如來敕諸弟子．戒殺放生．勿食諸肉。然世俗迷情．皆以肉食為敬。而不知其為自他同種惡因．致使將來必受惡報也。我今已知食肉過患．豈忍任彼一鄉之人．猶執迷情．以罪業因緣之肉食．累及尊神乎。又恐尊神未能詳知所以．或生瞋怒．降以災禍。則鄉人之迷情更甚．致令鄉人與尊神將來

之惡報更深更大・而不易消滅也。是故特將如來所說之大乘入楞伽經斷食肉品・敬化尊鑪。庶得上體佛慈・下愍愚誠。愛惜物命・不享肉食之祭。凡用素者・則錫之福祉。若用葷者・即示以禍殃。俾一鄉之人・同感尊神聰明正直・好生惡殺之德。庶可普扇慈風・以培菩提之道本。挽回劫運・共樂太平于無既也。懇祈明察・則鄉人幸甚・國家幸甚。

正編卷三　序

新昌大佛寺修築放生池募緣序

儒者以忠恕胞與爲懷・必須推己及人・以至于物・方有實際。釋氏以慈悲濟度爲事・是故愍諸物類・皆具佛性・欲行救援。無奈世人殺生食肉・相習成風・不知其非。致使生生世世・展轉互殺・了無已時・可不哀哉。須知人與物類・同此血肉之軀

・同此靈知之性・同生于天地之間。但以彼此宿世罪福不同・致使今生形質靈蠢各異。以我之強・凌彼之弱。以彼之肉・充我之腹。快心樂意・謂爲福報。而不知其福力一盡・業報現前。墮彼異類・受人殺戮時。則身不能敵・口不能言。中心憂懼痛楚・方知食肉之事・爲大罪過。食肉之人・爲眞羅刹。雖欲不令人殺而食之・不可得也。故楞嚴經云・以人食羊・羊死爲人・人死爲羊。如是乃至十生之類・死死生生・互來相噉。惡業俱生・窮未來際。又況多劫以來・更互相生。既無道力以行救濟・忍使彼受刀砧極苦・我享口舌滋味乎。入楞伽經・世尊種種呵斥食肉。有云・一切衆生・從無始來・在生死中・輪迴不息。靡不曾作父母兄弟男女眷屬・乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身・云何于中取之而食。凡諸殺生食肉之人・若念及此・當即怵然驚・憬然悟。寧可自殺・不能殺一切物矣。新

昌有山・名曰石城・即山鑿龕・及彌勒百尺大像。乃齊僧護・僧淑・梁僧祐・三師所造者。相好莊嚴・妙無倫媲。其寺為天台西門・智者大師入滅于此。蓋欲表前繼靈山・後輔龍華也。大師一生・隨機說法・尤加意于放生。以台民多業漁捕・乃以襯施・買漁簄一所・為放生池。兼為彼講金光明經。漁者聞法・皆好生去殺。遂各捨江溪簄梁・六十三所・周三百餘里・俱作放生法池。有偷捕者・則立即得禍・至唐時尚然。而世遠人亡・法殘禁弛。遂致大佛寺外之池・亦為漁捕之所矣。馬契慈居士・景仰僧護僧淑僧祐智者之懿德殊勛。欲使同人・以及水陸空行一切物類・各得同盡天年・同生極樂・將來同預龍華三會。特呈憲嚴禁・勒其示文・冀垂永久。然池久未濬・淤泥充滿。兼須外築圍牆・以防盜捕。又須造橋修閘・建亭鋪路。豈特徒壯觀瞻・實欲來禮佛者・觸境舒懷・上契佛心。庶可消除

天災人禍・于不知不覺中。但以工程浩大・不得不募諸十方官紳士商・以及一切善信也。懇祈各發生佛同體・物我不二之心。共出淨資・俾觀厥成。則其功德・當與十方虛空同一壽量矣。

正編卷三　序

烏程周夢坡居士夫人誕期放生碑記

一切眾生・一念心性・與三世諸佛・了無二致。但以迷而未悟・故長劫輪迴于六道之中・永無底止。雖則人天善道・校三途惡道・苦樂懸殊。然皆隨善惡業力・常相輪轉。則善道不足恃・惡道誠可怖。豈可不培植善因・妄造惡業。恃己之強・凌彼之弱。取水陸空行一切眾生・殺而食之乎。在昔佛教未來・儒宗聖人・皆以世間倫常設教。于吾人本具佛性・及六道輪迴・

升沉轉變。與夫斷惑證真・超凡入聖之若理若事・皆未發明・故不禁殺。然其不忍之心・已彰明較著・垂訓于世。如書之鳥獸魚鱉咸若。論語之釣而不綱・弋不射宿。孟子之見其生・不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。禮之諸侯無故不殺牛・大夫無故不殺羊・士無故不殺犬豕・庶人無故不食珍。珍・即肉也。足知殺生一事・儒宗亦非不戒。但以教道從權・姑未永斷耳。夫有故而殺・則其殺者固少。無故不食肉・則其食肉者・年無幾日矣。後世教道衰替・習爲殘忍・遂以肉食爲家常茶飯。只圖悅口・不一省其物類之苦・可不哀哉。及至佛教東來・則一切眾生・皆有佛性。及迷之則生死輪迴・了無已時。悟之則徹證涅槃・永劫常住之實理實事・究竟闡明。方知紜紜異類・皆是過去父母・未來諸佛。不但不敢殺而食之・又思令其各得其所。由是聖君賢相・哲士鴻儒・多皆仰遵佛訓・俯培己仁。或

茹素而斷葷・或戒殺而放生。其嘉言懿行・載諸史冊。亦企後人同修慈心。愍彼物類・同具佛性。由惡業因緣・墮于畜道。我今幸生人道・若不加憐恤・恣意殺害。難免來生後世・怨怨相報。楞嚴經云・殺彼身命・或食其肉。經微塵劫・相食相誅。猶如轉輪・互爲高下・無有休息。除奢摩他・及佛出世・不可停寢。然奢摩他道・殊不易得。如來出世・亦不易逢。敢不近法先賢・遠遵佛教。推吾惡死之心・拯彼待烹之輩。以祈消除宿業・培植善根。永斷殺害之因・同證長壽之果哉。烏程夢坡居士周慶雲者・南潯望族也。樂善好施・世德相承。其祖母許太夫人・賦性慈善・福壽雙全。自六十以來・每逢生日・必誡諸子・毋事舉觴。令以其費・作濟貧救難・恤嫠育嬰・施衣施藥・種種善事。懿德令聞・一鄉欽仰。至七十九歲・特以五百緡錢・起放生會。諸子仰體母慈・敬敘其事・勒石家廟。以

期本宗子孫並諸見者聞者・同發善念・修長壽因。而居士與其德配張夫人・恪守家規・篤信佛乘・唯以利人濟物爲懷。今其夫人年周華甲。亦欲仰嗣徽音・出資五百圓・于杭州西溪秋雪庵・起放生會・以代祝壽之儀。而其子若孫・亦能先意承志・以悅其親。居士又欲豎碑一通。企聞風興起・共挽劫運。因以其事・委光敘述。光自愧財法俱貧・無補世道。而一念愚誠・唯欲世人同發慈心・共修淨業。生爲娑婆無負欠人・沒入極樂蓮池海會。因忘其固陋・略述戒殺放生之所以・並周氏世德之大略云。

正編卷四　記

普勸愛惜物命同用清明素皂以減殺業說

甚矣近世天災人禍之頻數・而人民死亡之多且慘也。豈天道之

不仁哉・實吾人歷劫以及現生之惡業所感召耳。斷無有無因而得果者・亦斷無有作善業而得惡果者。但以凡夫知見・不能了知宿世因緣・似乎亦有不當得而得者。若能曠觀多劫多生・則凡所受之善惡果報・一一皆如響之應聲・影之隨形・了無差爽也。而諸惡業中・唯殺最重。普天之下・殆無不造殺業之人。即畢生不曾殺生・而日日食肉・即日日殺生。以非殺決無有肉故・以屠者獵者漁者・皆爲供給食肉者之所需・而代爲之殺。然則食肉喫素一關・實爲吾人升沉・天下治亂之本・非細故也。其有自愛其身・兼愛普天人民・欲令長壽安樂・不罹意外災禍者・當以戒殺喫素・爲挽回天災人禍之第一妙法。以一切眾生一念心性・與佛無異・與吾人亦無異。但以宿世惡業・墮于異類。固當生大憐愍・何可恣行殺食乎。無如世人狃于習俗・每以殺生食肉爲樂。而不念彼被殺之物・其痛苦怨恨爲如何也

。以強凌弱・視為固然。而刀兵一起・則與物之被殺情境相同。焚汝屋廬・奸汝婦女・掠汝錢財・殺汝身命・尚不敢以惡言相加・以力不能敵故耳。生之被殺・亦以力不能敵。使其能敵・必當立噬其人而後已。人何不于此苦境・試為設一回想。物我同皆貪生怕死・我既具此頂天履地之質・理宜參贊化育・令彼鳥獸魚鱉・各得其所。何忍殺彼身命・以取悅我口腹乎。由其殺業固結・以致發生刀兵之人禍・與夫水火旱潦・飢饉疾疫・風吹地震・海嘯河溢等天災・各各相繼而降作也。猶如世人送年禮然・我以禮往・人以禮來。斷無往而不來・來而不往者。即或有之・必有別種因緣相抵・實皆不出往來報復之外。天之賞罰・亦復如是・而況人之報復乎。故書曰・作善降之百祥・作不善降之百殃。易曰・積善之家必有餘慶・積不善之家必有餘殃。天道好還・無往不復。欲免惡果・失斷惡因。欲得善

果・先植善因。此天理人情之至誼也。是以現今有心世道人心之人・無不提倡戒殺放生・喫素念佛。以闡明生死輪迴因果報應等事理・而冀其普天人民・同享安樂・同得解脫也。肥皂之用・徧及中外。而其質料・係以牛油豬油・助其光滑。其用甚廣・則其所殺亦復甚多。近有周文明居士・本如來之慈悲・行減殺之方便。特發明一種素質清明皂。其助光滑者・乃椰子油。其皂去垢・不讓葷皂。而洗衣浴身・永離腥羶濁氣。不獨喫素念佛之人應當用・即一切人亦應當用。以唯益無損・誰不應用也。尙期此皂大行後・彼做葷皂者・通皆改作素皂。其所減殺生命・並中外計之・每年當不止百千萬億也。今當開辦之始・周君以余向提倡戒殺放生・因果報應等事理・以期挽救天災人禍。故祈余發揮特爲減殺之誠。遂忘其固陋・乃爲述其殺生食肉之過愆・與用此素皂・現在及將來之利益。以冀人人戒殺

・戶戶喫齋・庶可挽回天意。將見雨順風調・時和年豐。俗美人良・刀兵不作。還彼大同之世・以樂我天眞。何幸如之。倘不以此爲老僧常談而忽略之・則爲天下國家之大幸也。

正編卷四　雜著

息災衛生豫說

凡事豫則立・不豫則廢。以故古聖賢皆致治于未亂・保邦于未危・使普天人民・同享太平之福・而渾無功跡之可以讚述・民生其間・何幸如之。近世兵劫之慘・振古未聞・加以水旱瘟蝗・風吹地震・種種天災・民已不堪其苦。復加土匪四起・搶掠劫盜・無法防禦・無處控告。又復同室操戈・大起戰爭・砲聲如雷・子彈如雨・一砲一開・死亡無數・況復多砲・鎭日常開

多日乎。又加飛艇時臨・地雷密佈・殺人之法・無奇不有・其兵民之隨砲雷彈雨而粉身碎骨者・何可勝數。而適當戰場之民・其屋廬什物・盡成烏有・若非預逃・亦被擄掠・妻離子散・孤露漂零・籲天呼地・亦無救援。而附近戰場之地・及兵所經過之區・其淫掠之慘・不忍見聞。何天既生烝民・而不與烝民之幸福・反與烝民以殃禍・是誠何心哉。須知惠吉逆凶・理無或爽・禍福無門・唯人自召・非自孽決不至感天孽・種是因決不能逃是報。經云・菩薩畏因・眾生畏果・畏因則不造惡業・自無惡業・畏果則既受惡果・又造惡因。以當受惡果時・仍復彼此戕賊・互相讎害故也。世人造業・大端有三・曰殺曰盜曰淫。盜淫二業・愚頑爲勢所制・賢智以義自繩・猶復不至太甚。至于殺業・則舉世之人・無論智愚賢否・絕少不犯。以貪口腹滋味故・或以智捕・或以財求・取彼水陸飛行一切諸物・種

種割烹・以悅我口而養我身。兼之奉父母以盡孝・祀祖宗以追遠・祭神祇以祈福・燕賓客以暢懷。凡屬冠昏喪祭・無不以肉爲禮・若不用肉・似乎蔑理悖德・無顏對人。而不計及彼等同一形骸・同一靈性・同一避凶而趨吉・同一好生而惡死。何忍以唯屬妄起之饞心想・不關緊要之空場面・令彼諸物・受斬截割烹之苦・以冀我身安心樂・諸凡遂意也。此無他・以世教所拘・相習成風・不加深察而致然也。唯我如來・洞明三世因果・六道輪迴之事理・故令一切衆生・勿作殺業。以一切衆生・皆有佛性・皆是吾人過去父母眷屬・皆于未來當成佛道。故梵網經云・若佛子・以慈心故・行放生業・一切男子是我父・一切女人是我母・我生生無不從之受生・故六道衆生・皆是我父母・而殺而食者・即殺食我父母。言一切男子一切女人者・總該六道一切衆生・非單指人道而言也。故下即曰・我生生無不

從之受生・故六道眾生・皆是我父母・若作此想・救濟尚不暇・何敢殺乎。入楞伽經云・一切眾生・從無始來・在生死中・輪迴不息・靡不曾作父母兄弟男女眷屬・乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身・云何于中取之而食。菩薩觀諸眾生・同于己身・念肉皆從有命中來・云何而食。如來以大慈悲・欲諸眾生・皆得安樂・度脫生死・以故特爲說此預爲自救救他之法。倘能于物尚不忍殺・冀其得所・決不戕賊人民・令其受諸苦楚・以至死亡也。且勿謂人畜互變・因果循環・誰其親見。須知佛以妄語爲戒・必不自妄語以欺人。世間中人以上者・尚不肯妄語以喪其品行・況佛爲三界大師・四生慈父・豈有自立法而自違法之理乎。是知佛言・毫無疑義。況此方春秋傳・及二十二史中・善惡報應・及生死輪迴之事跡甚多・惜世人多未之見・即有見者・皆不加詳察・而忽略過去・以致同陷于不知因果

萬丈深坑・故受此同分所感之慘報也。一切人民・無不欲安樂長壽・家門清泰・而日取諸物殺而食之・是何異投火坑以求清涼・飲鴆酒以求長壽也。所作之因・與所冀之果相反・何可得乎。今年水災旱災・將徧全國。又經數處大戰・米貴如珠・民不聊生・幸稍寧靖・而元氣一時難復・怨魂尚未得所・由彼戾氣所結・難免瘟疫流行。不慧愍我同倫・遭此慘劫・思欲息其後患・因不揣庸愚・爰遵如來慈濟眾生・一視同仁之道・用陳預息天災人禍之法。倘能放開眼界・體帖古今聖賢昌明仁民愛物之心・及與如來普視一切眾生猶如一子之道。同皆戒殺護生・喫素念佛・力敦倫常・各盡己分・諸惡莫作・眾善奉行・自行化他・以祈徧界同風。人心既迴・天和自至・將見雨順風調・民康物阜・慈善行而干戈永息・禮義興而強暴不作。如是・則雖在叔季之世・不異羲皇上人矣・何樂如之。倘人各秉此迴

天之心力・亦未始非辦不到者。又當戰場地・屍骸分崩・多塡溝壑・其屍質被魚蝦所食・以挾怨恨兼腐爛之屍質・必有大毒・人若食此魚蝦・必受疫癘之災。所以大戰之後・每有大疫・皆由貪圖口腹而致。況此種既曾食人屍質・人又何忍復食此種・若食・則與食人相去何遠。不慧既無道力・又無財力・爰以空言・聊表愚誠。伏乞賜閱諸君・各各以自愛而愛物・俾物我同安樂生育于高天厚地之間・則幸甚幸甚。

正編卷四　雜著

因果爲儒釋聖教之根本說

因果報應者・世出世間聖人・平治天下・度脫衆生之大權也・而世人不察・或以爲佛氏之言・則多方破斥・或以爲淺近之義・而弁髦置之。任己世智辯聰・長溺邪見濁港・凡所論議・皆

非聖賢根本修己治人之道。致令善無以勸・惡無以懲・其弊遂至競爭名利勢位・以至殺人盈野盈城而不止也。噫・可哀也已。夫因果報應之言論事實・見于經史者甚多。在書則曰惠迪吉・從逆凶・惟影響・作善降之百祥・作不善降之百殃・此猶可謂只論現世・及子孫耳。至洪範之五福六極・若不推其前生之因・專皈于王政・則成無稽之談・是豈禹與箕子所以教萬世之心哉。且五福之壽・康寧・攸好德・考終命・六極之凶短折・疾・憂・惡・弱・豈王者能操其權而使之然乎。就中惟富與貧・或可人與・餘多宿因所感。而惡者・乃面貌醜惡・非暴惡也・訓作剛過・將謂王者威制令其暴惡乎。孔子贊易・于文言則曰・積善之家・必有餘慶・積不善之家・必有餘殃。于繫辭傳則曰・原始要終・故知死生之說・精氣爲物・遊魂爲變・是故知鬼神之情狀・非因果報應・生死輪迴之說乎。至于春秋左傳

·及二十二史中·善惡報應生死輪迴之事·則多不勝書·二十二史感應錄二卷·乃存十一于百千耳。是知儒者不信因果報應生死輪迴之事理·不但有悖佛經·實爲逆天命而侮聖人之言。否則六經便非儒者之書·而堯舜禹湯文武周孔·及歷代作史者·皆爲惑世誣民之罪人矣·有是理乎哉。若無三世因果·則天之畀于人者·便不公平·而作善者爲徒勞·作惡者爲得計矣。惟其宿世之功過不同·以致今生之享受各異·所謂永言配命·自求多福·禍福無門·惟人自召耳。故佛經云·欲知前世因·今生受者是·欲知來世果·今生作者是。了此·則苦樂吉凶·皆自己罪福所感·非從天降·亦非人與·是以君子聿修厥德·素位而行·上不怨天·下不尤人。是故經云·菩薩畏因·眾生畏果。畏因則以戒定慧·制伏其心·俾貪瞋癡念·無從而起·其居心動念·所言所行·無非六度萬行·利人濟物之道·及其

積極功純・則福慧兩足・徹證自心・以圓成佛道。衆生不知果由因招・念念起貪瞋癡・發而爲事・則無非殺盜淫耳。然盜淫二業・上智以義自繩・下愚爲勢所制・尙不至太甚。而殺生食肉・謂爲固然・由是或以智捕・或以財求・取彼水陸空行一切衆生・宰割烹炮・以悅我口腹・養我身體・兼之以奉父母・祭祖宗・祀鬼神・燕賓客・唯取我樂・不思彼苦・舉世之人・悉皆如是。殺業積久・則發而爲刀兵水旱疾疫等災・業果已熟・莫由逃避・縱生畏懼・了無所益。是以如來愍諸衆生・令其愛惜物命・切勿食肉・其仁民之心・至深且遠・豈獨愛物而已哉。同鄉幼農王居士・宿植德本・篤信佛乘・賦性廉潔・法楊震之四知・修持嚴明・效曾子之三省・無論居官居家・唯以仁民愛物爲志事。痛念近年刀兵之慘・欲爲根本解決・遂與夫人・俱持長齋。且又極力提倡因果報應・生死輪迴・戒殺護生・喫

素念佛．以期殺業息而天下太平．仁風行而人民安樂。又欲子孫世守成規．祈余發揮因果至理．俾有所遵循．亦可謂知本矣。夫天下不治．由于家庭無善教．致有天姿者．習爲狂妄．無天姿者．狎于愚頑．二者皆非國家社會之福。是知教子爲治平之本．而教女尤爲切要．以今日之賢女．異日即爲人之賢妻賢母．人能得賢母之教育．賢妻之輔助．豈有不成賢人乎哉．故曰教子女爲天下太平之根本也。

正編卷四　雜著

普勸戒殺喫素挽回劫運說

甚矣．世人習爲殘忍．事事以殺生爲禮．而不知其非也。夫一切眾生．與我同生于天地之間．同賦血肉之身．同稟知覺之性．同知趨吉避凶．貪生怕死。而況佛經常言．一切眾生．皆有

佛性‧皆堪作佛‧皆于無量劫來‧彼此互爲父母兄弟妻子眷屬。何得我欲報恩報德‧祈福祈壽‧或祭天地神祇‧以及祖宗昭穆‧或奉養父母‧或宴會賓朋‧或爲悅我口腹‧資我身體‧一一悉以殺諸物命‧以期攄我之誠‧悅我之心‧不念彼等受諸極苦‧及負宿世互爲親屬之大恩也。且天地以好生爲德‧儒者以胞與爲懷‧何竟不生惻隱愛物之仁心‧以致習成弱肉強食之暴行耶。夫愛物者方能仁民‧仁民者必須愛物‧倘于異類之物‧尚不忍戕‧決不致反忍戕乎同類之人民。若以戕物爲故常‧則必至殺人盈城盈野‧不唯不生憐愍‧反以爲悅樂快意‧良以殺習一長‧仁心便喪矣。至于祭天地聖人‧豈無黍稷蔬果‧以將其誠‧何得特取于殺物命乎。吾人生于天地之間‧受其覆載‧固宜積德行仁‧以補天地化育之缺。若論報恩‧縱粉身碎骨‧亦不能報其萬一‧豈腥臊臭穢之牛羊豕等肉。便能報乎。況天

帝天人・清淨香潔・豈復歆饗此汙濁臭穢之氣味乎。是殆以己貪圖口腹之心・測度天地之心・又以水陸神祇待天地・其誣衊瀆汙于天地也甚矣。至于文武聖廟・春秋二祭・各省府州縣・俱殺牛羊豕等以祭・謂爲報恩酬德・崇聖重道。清光緒元年・陝西省城文廟・秋祭之先一日・予因往禮謁。大成殿內・牛羊豕等・各陳于架・悉係完全之體・但刳其臟腑而已・其汙濁之氣・慘悽之形・刺目棘鼻・不忍見聞。時予年甫志學・尙效韓歐闢佛・不禁浩歎・謂何得以敬聖人之事・而褻瀆聖人・竟至如此其極。試令彼致祭之人・居此殿中過宿・俾彼熟睹其形・熟聞其氣・彼必力拒不肯。豈祖述堯舜・憲章文武・萬世師表・百代儒宗之大聖人・反甘此臭穢不堪之物・而歆饗之乎。及至戟門外東邊・係殺牛之所・見一大鍋・內中之水・汙穢不堪・乃洗牛之水也・思之・即欲發嘔。嗟乎・何汙濁如此・而爲

敬聖之禮乎。夫黍稷非馨・明德唯馨・何不以黍稷蔬果致誠。而天下二千餘縣・每年二次・瀆汙文武二聖・令數萬生靈・同登死地・實爲侮聖戕生之大者。何無尊敬聖人・愛惜物命之大人・出而永革舊例・特立新章・俾二聖之靈・不受此種熏汙・數萬生命・不爲胙肉・以充致祭者之食料耶。聖人以仁民愛物爲懷・豈願由汙衊自己・而令數萬生靈・同登死地乎。關帝在世則精忠貫日月・浩氣塞天地・富貴不能淫・貧賤不能移・威武不能屈・沒後神王玉泉山・隋文帝時・智者大師至玉泉・關帝特運神力・創建寺宇・又求授戒・以爲菩提之本・兼願擁護佛法。（見關帝全書：及玉泉寺志。）故天下叢林・皆謂之爲伽藍菩薩・而與韋馱菩薩・並鎮山門。千餘年來・護國護民・尊登帝位・豈竟甘此汙穢不堪之生牛羊豕等・以之爲美而歆饗之乎。即世間至極下劣之貪饞輩・亦不至甘此臭穢・而謂關帝甘之乎。何竟視文武二

聖・卑劣一至此極也・嗚乎哀哉。當必有明至理・行實敬之大人・起而革除此侮聖戕物之陋習・不禁馨香頂祝之。若夫祭祀祖宗・固宜以黍稷蔬果致敬・何可特殺・及買之屠者乎。古人祭先・尚求仁者之粟・今爲盡我追遠之誠・令彼物類・悉受殺身臠割之慘。不但失吾惻隱之仁・亦復大失敬祖之道・以殺行敬・是爲大逆。況祖宗既非斷惑證眞之聖人・當必輪迴于六道三途・不爲作福・令其超昇・已失爲人後者之道・何可恣意殺生・以作落井下石之事乎。至于奉養父母・蔬食豈無甘旨之味・而必須肉食・以陷吾親于生生世世被殺・以償受吾孝養之怨債乎。使不知三世因果・六道輪迴之事理・尚有可原。今人畜循環・報應昭著・其事跡散見于二十四史・及諸載籍・猶復固執陋習・不肯改革・必期于吾與吾親・同受此報・其人謂非喪心病狂・以砒霜鴆毒奉親・期享長壽安樂乎・哀哉。三世因果・六道輪迴等事跡・諸

史中甚多。欲略知大概・當看欲海回狂・第四十三四五三頁・形滅神存類之六問答・自可略知。又佛菩薩欲人戒殺放生・以大慈悲・示作異類。及殺之以後・方知聖人示現・冀人不敢殺食諸物・以期彼此同得解脫也。其事甚多・不能備書・當看觀世音菩薩本跡感應訟卷一・第三十頁・物類現相一段文・自知其概。願諸觀者・同生正信。所云宴會賓朋・原爲暢敘衷懷・疏通情素・何可以殺生慘事・佐此清筵乎。彼物與吾及吾友・非有殺父之怨・何得以彼之肉・列我之筵・以作賓客歡娛之助乎。試一思其前後因果・縱食亦不能下咽矣。世人娶妻生子・原爲繼續祖脈・是爲最吉祥事・若用肉食・則凶孰甚焉。我欲夫妻偕老・子孫蕃衍・令彼物類・或受離群之悲・或受刀砧之慘・清夜自思・安乎否耶。又人每遇祝壽娶妻生子等吉事・或無意中・談及死喪等字・主人便不歡悅・設有破壞器具等事・便謂不祥。何殺諸生命・臠割烹炮・以至嚼食・而反以爲樂・爲禮・爲吉慶・是誠何心哉・乃習慣而弗思耳。若論自奉・更不宜殺・當思吾生世間・有何功德・及于民物・有何福澤・及于祖宗父母。今承祖宗父母之蔭・席豐履厚・不極力爲

善・以崇吾祖宗父母之福。而復恣意殺生食肉・豈但不利于己・亦將累及祖宗父母矣。而況稟父母之遺體・日以物類資益・久之・則氣質隨之而變・是爲大可畏者。今略引證據・庶知自愛者・力斷此嗜好也。萬善先資云・孕婦食兔・子則缺脣。食雀・子則雀目。食蟹・子多橫生。食鱉・子則項短頭縮。食鰻魚鰍鱔・子多難產。食田雞・子多喑啞。大戴禮云・食肉勇敢而悍・食穀智慧而巧・皆氣質隨物類之氣質轉變所致。以吾父母所遺之氣質・由食肉故・使潛移密化成物類之氣質・則爲大不孝。曾見治刎頸未斷氣管者・活割烏雞肉・貼于傷處・好之・則彼處仍長雞毛。貼于外者・當處仍是畜質・盡平生食肉而資于內者・可不惕然驚懼・以保存我所稟父母之遺體乎哉。況肉皆含毒・以殺時恨心所結・故食肉之人・多生瘡病・瘟疫流行・每多傳染・喫素之人・絕少此患。凡欲解脫怨業・攝衛身

體者・不可不知也。或曰・三牲五鼎・借物攄誠・若如汝說・則古聖賢所立之法皆非乎。答曰・聖賢隨俗尚而立法・初非究竟實義。今既知人畜輪迴之事實・固當捨權從實・何可執權廢實・以傷天地好生之德・以喪吾心不忍之仁。況借物攄誠・何不取黍稷蔬果・而必取血肉汙穢之物乎。將謂天地孔闕・甘此穢物・厭彼清饈乎。此無他・以習慣而不知其非耳。至于祭祖養親・宴賓自奉・俱可一返觀而悉知其非・悉改其舊矣・故不詳述。或又曰・若如汝說・通不殺生食肉・必至畜生蕃衍・徧滿世界矣・將如之何。答曰・世人所食者・皆是人令滋生・彼豬羊雞鴨等・悉使牝牡雌雄各異其所・則不十餘年・將永斷其種矣。況虎豹豺狼・蛇蠍蜈蚣・人皆不食・何自古至今・竟未徧滿世界乎。須知食肉者多・則豬羊雞鴨等・人設法以令其多生。實則多半都是貪圖口腹・不惜物命者・隨業受報・託生此

等物中・以受人殺食耳。故楞嚴經云・貪愛同滋・貪不能止・則諸世間卵化濕胎・隨力強弱・遞相吞噉。以人食羊・羊死爲人・人死爲羊・如是乃至十生之類・死死生生・互來相噉。梵網經云・若佛子・以慈心故・行放生業・一切男子是我父・一切女人是我母・我生生無不從之受生・故六道眾生・皆是我父母・而殺而食者・即殺我父母。楞伽經云・一切眾生・從無始來・在生死中・輪迴不息・靡不曾作父母兄弟・男女眷屬・乃至朋友親愛侍使・易生而受鳥獸等身・云何于中取之而食。大乘經中・如此說者・多難具錄・觀佛所說・可知殺生食肉・其禍甚深・人畜循環・互相殺食・尚復執迷不悟・則成如來所名可憐愍者。須知兵劫・皆由殺生而起・世間一日所殺・不知有幾萬萬兆・由殺生食肉者之惡心・與受殺諸物等之恨心・結爲兵劫。十餘年來・中外戰爭・罹死亡者・有數萬萬。而況天災

屢降・水旱瘟疫・風吹地震・海嘯河溢・土匪盜賊・諸種災難・層見疊出・穀米昂貴・民不聊生。吾人值此時代・再不發一自愍愍他・自傷傷他之心・以期挽回劫運・則亦何貴乎預三才之數・爲萬物之靈乎。忍令具可以爲堯舜・可以作佛之心性・而長劫沉淪于互相殺食之業海中・莫之能出・可不哀哉。

正編卷四　雜著

慈悲鏡發隱

近世殺劫之慘・振古未聞・推究其由・皆因食肉之所釀成・是食肉爲殺劫之因・殺劫乃食肉之果・而果復造因・因復感果・展轉互殺互食・了無已時・可不哀哉。然殺劫之慘・人所共感・而殺生食肉之慘・人所共樂・實則不異于自殺自食・及自殺

食其父母兄弟妻子眷屬也。故入楞伽經云・一切眾生・從無始來・在生死中・輪迴不息・靡不曾作父母兄弟男女眷屬・乃至朋友親愛侍使・易生而受鳥獸等身・云何于中取之而食・食肉之過・可勝言哉。泉州諸善士・欲挽殺劫・特立大同放生會。放生云者・欲感發眾人之慈悲心・從茲不忍食肉耳。既不食肉・則現在不造殺業・將來不受殺報・雖曰愛惜物命・實爲預護自身・若大家同抱此志・何難感召天和。倘放者自放・食者自食・則所放有限・所食無窮・消放者個人之殺業則可・消眾同分之殺業則未也。故特撮取古人淺顯勸戒語言・名慈悲鏡・布之鄉邑・以期見聞・同發慈悲・共持殺戒・咸事素食・庶可挽回劫運・共享太平・因爲略陳食肉之過以助之。願食肉者・將生作己想・將己作生想・想之久久・即以威逼・令其食肉亦不敢・況徒爲口腹乎。至于敬神祭先・奉親宴客・豈素食便不可

・必殺生而方可乎。

正編卷四　雜著

常齋會題詞並緣起

眾生心性・與佛同儔・由善惡業・報分人畜。人有智識・畜無技術・恃強凌弱・遂殺而食。成家之子・不借重債・況殺彼身・但圖口快。怨恨固結・歷劫互償・試一思及・中心痛傷。爰集同人・共立此會・凡百應酬・概用素菜。特立規約・並述緣起・普願見聞・各篤胞與。原夫水陸空行一切眾生・無一不知疼痛苦樂・無一不知貪生怕死・而且無一不是吾人無量劫來之父母兄弟姊妹妻子朋友親戚。又復無一不能于未來世深種善根・修持淨業・斷惑證眞・圓成佛道。但以宿世惡業・墮于異類。固宜深生憐愍以護持之・令彼各得其所。何可以強凌弱・或

以智取・或以錢取・俾彼一切・悉充口腹。彼等力雖不敵・心固銜結。故致生生世世・展轉互殺。爲一時之口腹・殺身命于多劫。校比自殺・酷烈萬倍。何苦爲此招殃禍事・一何愚迷至于此極。在昔魯國有二勇士・彼此互聞而未相見。一旦相遇・沽酒共飲。一日・無肉不能成歡・當去買肉。一曰・爾我肉也・何須更求。其人以爲所見甚高・遂袒衣相割・彼此互食。又復割彼之肉・轉以奉彼。意氣揚揚・以爲吾人之交・情意眞摯。相割相食・遂至于死。凡見聞者・皆歎其愚。世人因食肉故・造諸殺業。遂至累劫・展轉互殺。校彼勇士・更爲酷烈。由無慧目・不知後報。反爲得意・用自矜誇。斥素食者・以爲迷信・及以薄福。世俗相襲・恬不知非。以故如來于梵網・楞嚴・楞伽等諸大乘經・極陳殺生食肉之禍・可謂拔本塞源之眞慈大悲也。近世殺劫之慘・千古未聞。況復水火疾疫風吹地震旱

潦等災・不時見告。總因殺業以爲緣起・致令世道人心愈趨愈下。由是天災人禍・相繼而興。如立鏡前・不能逃影。同人憂之・欲令世人・同持殺戒・各秉蔬食。無論祝壽祈福冠婚喪祭宴賓會友等事・俱用素筵。一以全吾惻隱之心。一以冀吾所尊奉之神祇・並吾之祖宗父母朋友親戚・止息殺業・增長善根・非止獨爲水陸空行一切物類計也。又期彼此效法・達之鄉國・及與天下。將見俗美風淳・民康物阜。共樂大同之化・永息爭競之風・則鳥獸魚鱉咸若。庶人與天地並立爲三・稱爲三才。與乾爲大父・坤爲大母・民吾同胞・物吾與也之義・不至徒有空言・毫無實義矣。

正編卷四　雜著

昭文古會殺生致祭辯訛（即安徽黟縣祭昭明太子之會）

世俗迷惑・以惡爲善・以造業爲修福者・多多也・其最慘目傷心者・莫過于做會祭神。富家大戶・必殺大生以祭。一以冀得多福・一以彰其富有。即貧家小戶・亦必殺雞殺鴨・以期神常保護・令其福壽增延・諸凡如意也。不知天地以好生爲德・神爲天地主宰諸事・豈其心與天地相反・而爲己一享其祭・令無數生命・同受刀砧之苦。是尙得謂之爲聰明正直・賞善罰惡之正神乎。其原由于貪饞之愚夫・特借祭神之名・大殺特殺・以期悅己口腹。遂相習成風・而不知其爲造大惡業。謂爲祭神・神其食之乎。況既名爲神・必秉聰明正直之德。當以作善作惡・爲降福降殃之准。豈殺生祭我・即作惡者亦降福。不殺生祭我・即作善者亦降禍乎。若是則其神之心行・與市井無賴小人

無異・何以稱其為聰明正直之神乎。既為聰明正直之神・決不為此妖魔鬼怪・不依道德仁義之事。況深入佛法・徹悟自性・受佛大戒・畢世蔬食之昭明太子乎。按太子姓蕭・名統・字德施・梁武帝長子也。生而聰睿・仁恕恭儉。篤信佛法・力修淨業。遍覽眾經・深達諦理。受菩薩戒・居常蔬食。于宮內別立慧義殿・招引名僧講論玄奧。夫武帝尚且多年蔬食・祭先則以麵為犧牲。太子所悟所證・超過武帝奚啻十倍。實為古今居士中不多見之人。其事跡語言・載梁書・及廣弘明集・併居士傳。豈有生而如此持戒仁慈・死而即為貪圖肉食之神。人若殺生以祭・即便降福・否則即便降禍之理乎。良以世人只知食肉為美・遂以自己貪圖臭穢腥臊之見・謂神亦如是・從茲彼比相效・不知其非。譬如蛆蟲食糞・意謂天仙亦當貪此美味・而常欲奉之以糞錫其福慶也。彼受殺之生・多多皆是宿世殺生祭神冀

己食肉之人・以償當日殺生之報者。而一班愚人・一聞殺生祭神・便歡喜踴躍・以爲作福。而不知將來變作此等生命・被人殺時・有口不能言・無法得免脫矣。況以深入佛法・受佛大戒・畢生蔬食之出格高人・平白誣以貪圖肉食・且殺無數生命以祭之。其逆天悖理・誣聖巇賢之罪・愈當生生世世・永爲此等被殺之物・豈不大可哀哉。安徽黟縣盧智睿居士。愍彼本鄉殺生祭神之慘・深恐無知愚人・由殺生故・將來自受其報。祈予發明眞理・以開導之。俾明理之君子・共扇慈風・挽回劫運。庶得一切含生・悉皆優游生長・各盡天年于天地之間也。因敘其所以・冀彼深知其非而力改之。以作天下太平・人民安樂之基址云。殺生祭神之非既知・則殺生祭先養親宴客自奉之非・可以不言而喻矣。若能嘉納・其利益唯佛能知・祈深思之。

衛生集序（民二十年）

天地間完全一團太和元氣。故風雨順時・穀麥豐熟・動植諸物・悉得生育。人若體此以行・固不愧與天地並立爲三・而稱三才。以茲自衛衛他・俾一切含識・悉得其所・共樂天眞。非所謂繼往開來・以先覺覺後覺・補天地之缺陷・贊天地之化育者哉。而世人因貪口腹・取彼水陸空行諸物・殺而食之・以期悅我口腹・衛我生命・則欲求衛生・適得其反。由殺生故・大干天和。戾氣所感・致有水旱瘟蝗等天災。殺業所結・發生彼此戰鬥之人禍。究此災禍之由・總因宿世現生殺生食肉之所致。食肉之禍・極酷極烈。不但害及現生・而復累及多劫。凡欲自衛其生者・可不以普衛一切水陸空行諸生乎哉。食肉衛生・大是異事。由習慣故・視以爲常。如非洲人・殺人供膳・彼地之

人・恬不爲怪。緬昔聖人在位・則曰・鳥獸魚鼈咸若。若者・順也。咸若者・咸令順其天性・不罹殺害之苦・與驚竄之怖也。此誠所謂乾爲大父・坤爲大母・民吾同胞・物吾與也之懷抱也。若此・可不名之爲大衛生家乎。惜今之衛生者・戕彼生而衛我生。卒致現生後世・苦報無窮。人羊轉轂・強弱遞換・盡未來際・亦難了結。于是古今緇素各大衛生家・咸皆提倡愛物行慈・戒殺放生・持齋茹素・信願念佛。實爲究竟衛生・至極圓滿之義舉也。華悟棲居士・篤信佛法・修持淨業。欲挽世道人心・特輯古今名人言論・及殺生放生種種果報・名之曰衛生集。冀世人欲自衛其生・先當衛彼水陸空行諸生。則其自衛・不但止及現身・將使生生世世・凡所生處・悉各吉祥・無諸災禍。若又念佛・以此衛生功德・回向往生。當可了生脫死・超凡入聖・斷盡煩惑・得大無畏・普爲一切孤露無依之六道衆生

・以作護衛・此命名衛生之微義也。郭涵齋居士・以近來殺劫瀰漫・了無底止。欲流通此集・冀閱者咸發衛生之心・以息殺劫而正風化。祈余為校・因稍更正其次序・名稱・卷數。又附前人所批數段・于各文之下。附唐人勸孝歌・及八反歌于後。俾各重衛生・各敦孝思・以廣仁德・以報親恩。而一切眾生・皆有佛性・皆當作佛・皆是過去父母・未來諸佛・尤當推廣孝敬之心・以期究竟自衛衛生云爾。

續編卷下　序

放生殺生現報錄戒殺放生各文合編序（民十八年）

凡有血氣者・必有知覺。既有知覺・則必貪生怕死・趨吉避凶。鳥獸昆蟲蚤蝨・莫不皆然。若忽爾捕而殺之・則其力雖不能敵・無可如何・其心之讎恨・殆不能以語言文字形容。若將欲

殺・或有贖之放之令生者・則其心之感激・亦復難以形容。縱彼現時雖無報恩報怨之力・然善惡之緣既結・或于現生・或于未來・必有不期然而然之報應。即彼等不能即報・而常行放生・常行殺生・天地鬼神・常爲鑑臨・必當降以禍福・且勿忽其弱而欺之。世人不知因果・以殺生食肉爲正理・爲應該。而不知刀兵匪寇・水旱疾疫之慘災・多多皆由殺生食肉而得。若果慈念眞純・雖同在此時劫・而其受報・自能各別。昔一小兒・其父攜來皈依・余問・汝歡喜喫肉否。曰・歡喜。余以彼指置彼口中・曰・此肉甚好・試喫喫看。彼極力拒之曰・喫不來・喫不來。余曰・汝自己之肉則喫不來・別種生靈之肉何得又喫得來乎。汝現在喫得來他・他將來亦喫得來汝。校比自喫其肉・則更加苦毒萬倍也。是以聖人以忠恕教人・施諸己而不願・亦勿施于人。無如世人弱肉強食・習以爲常。殆不知殺生食肉

為罪惡・為非禮。見不食肉者・則誚之為迂腐・為迷信。設使其人忽爾變為鳥獸魚蝦・被人捕而欲殺・彼心中謂為正理・為應該・而歡喜充彼口腹耶。抑謂為罪惡・為非禮・而懷恨莫釋耶。設或其時・有戒殺護生不食肉之人・勸其勿殺・將欲買而放之・其心中為誚其為迂腐・為迷信耶。抑感其救命之德・而畢世莫忘耶。使其人・設身處地・反復思之・余恐寧食己肉・不肯食眾生之肉矣。嗚呼・人皆可以為堯舜・人皆可以作佛。何背覺合塵・一至此極。江慎修先生・乃前清之隱君子。學問淵博・品行純正。雖未研窮佛理・然能深信因果。故于殺生放生報應之見聞者・錄之成集。其族裔孫易園・于民十一年為排印・光為作序・此不多述。現今殺劫瀰漫・加以水旱種種災禍・民不聊生・莫可救藥。同人欲從根本上解決・擬廣印現報錄・以為挽回劫運之據。又以現報錄于理致尚欠發揮・因將光前

附萬善先資後之戒殺放生各文・與之合編。于以見儒佛之心法不二・所汲汲于救物者・實汲汲于救人也。此之挽救・係從根本上致力・切勿以緩急輕重失當爲誚。蓮池・慈雲・曾端甫諸文・皆精金百鍊・美玉無瑕。閱之・令人殘忍之心・砉然消滅・慈悲之念・油然發生。唯光南潯一疏・難免金鍮非類之誚。然竭我愚誠・勉盡天職・毀譽所不計也。

續編卷下 序

法雲寺放生徵信錄序（民二十一年）

曠觀古今・治時少而亂時多・縱令大治・亦不過百數十年而已・其故何哉。良由宿世殺生食肉之業所結・現生自私自利之心所致也。殺業之結・唯食肉最爲酷烈。人之一生・不知殺幾百千萬生命。只圖悅我口腹・何計彼之苦痛。雖則弱肉強食・任

我所爲・然彼怨恨之毒・蘊之于八識田中・生生世世・互相殺戮・此根不拔・殺劫難轉。而況有智識者・不知三世因果・六道輪迴之實理實事・遂以己立立人・己達達人爲迂謬。唯欲奪彼所有以皈我・由是而爭城爭地・雖殺人盈城盈野而不顧也。其意蓋欲增我疆土・大我勢力・俾我子孫・永受其福。不知天地以好生爲德・既在此好生惡殺之天地間・何能令子孫享此逆天悖理・殺人無量所得之福乎。自己一氣不來・永墮三途惡道・何等可憐。子孫若非所奪之人來者・將滅絕殆盡・了無噍類矣。清涼山志載・隋・代州・趙良相・家資巨萬・有二子・長曰孟・次曰盈。盈強・孟弱。良相將終・分家資爲二・孟得其上。及良相死・盈盡霸取・止與孟園屋一區。孟傭力以活。後盈死・爲孟作子・名環。孟死・爲盈作孫・名先。環長・爲僕于先・心恨盈霸其業。適先欲朝五臺・命環隨往。行至山中・

曠無人處·拔刀謂曰。汝祖奪我家業·我將殺汝。先疾走·環追之。先入一茅庵·一老僧止之·各與以藥物茶湯。食已·如夢初醒·遂悉前事·感愧悲傷。老僧曰·盈乃環之前身·霸他之業·是自棄其業也。先乃孟之再來·受其先產·父命猶在耳。二人遂出家修道于五臺焉。此二人者·宿有善根·故蒙菩薩點化·得有如此結果。今之以殺人爲樂者·其後報何堪設想乎。民十一年·馮夢華·魏梅蓀·王幼農等諸善士·以殺劫瀰漫·思爲挽救。遂于三汊河置地·開法雲寺念佛放生道場。至十二年·掘好九池·以備分類而放。十三年即行開辦。或自己買放·或有善士買而送放。八年以來·凡自會中買放者·共計三百六七十擔·共用洋四千六百數十圓·皆諸善士陸續所施。今將八年所放之生·所用之款·用爲報告·以祈各各悉知。此九年來·常住其中·忍勞忍苦·不憚艱辛者·心淨和尚也。其他

雖亦極力維持・然未如心淨師之專致力于此也。緬維放生之舉・原爲發起同人戒殺喫素之心。倘能戒殺喫素・則殺業不作・殺報自止。從前已造之業・則以竭力修善・至誠念佛・以消滅之。須知法雲寺之放生・實一切同人戒殺喫素之前導。而有心人聞而興起・同生慈惠惻怛之心・共行仁民愛物之道。將見人心轉而天眷常臨・雨暘時而五穀豐登。禮讓興行・戰爭息滅。中外協和・天下太平矣。此馮公等創建法雲・提倡放生之本志也。

續編卷下　序

物猶如此序（民二十五年）

一切眾生・皆有佛性・皆當作佛。佛視一切眾生皆是佛・故梵網經云・我是已成佛・汝是未成佛・若能如是信・戒品已具足

。以能信自己是未成之佛・必定要改惡修善・發自利利他之大菩提心・以期斷盡煩惑・親證即心本具之眞如佛性。能信一切六道衆生是未成之佛・必定要極力勸導・互相維持于同類・決無相爭相殺之惡作。必定要戒殺護生・大設方便于異類・決無食彼益我之慘心。人由不知自己・與一切衆生・皆是未成之佛・故不惜殺人盈城盈野以相爭・與殺彼之身・以期悅我之口腹也。世人殺生・習以爲常・大小事體・皆須行殺。祭神祀祖・養親待客・無肉則不能爲禮。以極苦極慘之事加諸物・用表我之誠懇孝敬。在迷情邊論・則尚有可取。在實際上論・則大爲可憐也。以一切衆生・從無始來・輪迴六道・互爲父母・兄弟・妻子・眷屬・互生。互爲怨家對頭・循環報復・互殺。佛于諸大乘經中・屢爲勸誡・而見聞者少。即得見聞・而信受奉行者更少。于是佛以大悲・現諸異類・供人殺食。既殺之後・現

諸異相・俾一切人・知是佛現・冀弭殺劫・以安眾生。如蛤蜊・蚌殼・牛腰・羊蹄・豬齒・鱉腹・皆有佛棲。驚人耳目・息世殺機・載籍所記・何能備述。未殺之前・均謂是畜・既殺之後・方知是佛。是知殺生・不異殺佛・即非佛現・亦未來佛。殺而食之・罪逾海嶽・急宜痛戒・庶可解脫。須知人物雖異・靈蠢互形・蠢人識暗・靈物智明。五倫八德・固不讓人・其誠摯處・比人更深。敢以我強・殺食其肉・致令未來・常受人食。歷觀史籍・自古及今・凡利人利物者・子孫必定賢善發達。凡害人害物者・子孫必定庸劣滅絕。故孔子之贊周易曰・積善之家・必有餘慶・積不善之家・必有餘殃。餘慶餘殃者・正慶正殃之盈餘也。正慶正殃・乃積善積不善之本人・受于來生後世・比餘慶餘殃・當超過百千萬億倍焉。人若知此・斷不肯以一時之小快愉・致永受大禍害于無窮也。清嘉道間・江西廣豐

・徐太史謙・字白舫・隱居著書・以期覺世牖民。志切戒殺・博覽群書・凡物類之懿德懿行・輯爲一書。分孝友・忠義・貞烈・慈愛・恤孤・眷舊・踐信・守廉・翼善・救難・酬德・雪冤・知幾・通慧・十四鑑・而名其書爲物猶如此。蓋欲見者聞者・咸皆發起敦倫盡分・閑邪存誠・諸惡莫作・衆善奉行。體天地好生之德・不戕異類。推吾儒胞與之懷・普庇群生。念彼物類・尚有如此種種懿行・而吾人以六尺之身・與天地並立爲三・稱爲三才・又復受聖賢之經書教誨。若不以繼往開來・贊天地之化育・仁民愛物・慰天地之慈心。則不但有負于天地聖賢教育之深恩・且大有愧于飛走潛泳之異類也。興言及此・宜如何孝親・敬兄・忠主・盡義・以敦五倫而行八德也。宜如何博愛普濟・以實行一視同仁之大道也。宜如何克己修持・以期無忝所生・不爲天地鬼神所憐愍・不爲天地鬼神所鄙棄・不爲

一切物類所輕藐也。徐公人品極淳・學問極博。惜宿世善根種得不清・現生亦未親近明眼善知識・致于佛法外道・邪正眞僞・不能分別。故所著海南一勺中・以外道僞造之心經中卷下卷・下卷有二種・此三種僞造之經・與眞正佛說之心經・並收同列・一體同尊・無所軒輊。此種處・有令不知佛法之人・以邪爲正・以僞爲眞。令諸外道・以正爲邪・以眞爲僞之弊。此書前十三鑑・唯論倫常・故無不當。第十四通慧鑑中之批・難免有邪正不分之失・閱者幸詳察焉。福建永春李俊承・法名慧覺・多年經商南洋星洲。以次子宜宗之病・匯洋一千六百圓・祈光印送挽迴劫運・糾正世道人心・戒殺護生等經書。光以世道人心・愈趨愈下者・由于宋儒破斥因果輪迴・謂爲佛以此騙愚夫婦奉彼教耳・實無其事。由是善無以勸・惡無以懲・以馴至于廢經廢倫・爭城爭地・互相殘殺・莫之能止。欲挽殺劫・宜

從戒殺生起。戒殺之書甚多・其感人心而息殺機者・此書可推第一。以物類尙能有此各種懿行・有人心者・何敢恣意殺食乎。序中又爲發明吾與物類・皆是未成之佛。佛欲弭世殺劫・不惜現身異類・亦受人殺・既殺而知爲佛現。知好歹者・當不敢仍舊恣意殺食・以自貽伊戚也。此書雖不言戒殺・實爲戒殺之冠。以其振聾發聵・令人觀感興起・各自思曰・物猶如此・人何讓彼・極力敦行・期無愧恥。自茲勉盡天職・生不爲行肉走尸。力修淨行・死則直往極樂世界。將見禮讓興而兵戈息・天下太平。正智開而邪執消・佛化廣布。因令重排・盡彼之款以印送之・俾見聞者・悉得作人作佛之軌範焉。

續編卷下　序

祭祖用素序（民二十五年）

食肉一事・大是怪事・但以習行既久・不知其非・反以爲禮。故祭天地・祭祖宗・奉父母・待賓客・皆以肉爲表示誠孝恭敬之物。世間聖人・不說三世因果・六道輪迴之事理・亦隨順俗情而行・又復諄諄于仁民愛物之道。推聖人愛物之仁・可知以肉表誠孝恭敬之非義也。夫表我誠孝恭敬・當以極慈祥清淨之物方可。何可以豬・羊・雞・鴨・魚・蝦等極穢汙之物・又復活活殺死。此等諸物死時・其慘痛怨恨・難以言宣。有仁心者・何忍以殺彼諸物・表我誠敬乎。試思此之誠敬・爲順理之誠敬乎・抑悖德之誠敬乎。仁人祭祖・尙求仁者之粟・今求屠劊之肉・是焉得爲誠敬乎。由是言之・殺生以祭天地・是逆天地好生之德・天神地祇・豈以此諸穢物爲香潔・而歆饗之乎。蓋

祭者・欲藉此以食其祭品耳。至于祭祖宗・奉父母・待賓客・當思有益于祖宗・父母・賓客・方爲合理。今以極慘酷之殺業・爲我致誠敬之表示・令祖宗・父母・賓客・同膺殺禍・此之誠敬・是禍害・非誠敬也。而況一切眾生・皆是過去父母・未來諸佛・不加救濟・反爲表我之誠而加殺害乎。梵網經云・若佛子・以慈心故・行放生業。一切男子是我父・一切女人是我母・我生生無不從之受生。故六道眾生・皆是我父母。而殺而食者・即殺我父母。楞嚴經云・以人食羊・羊死爲人・人死爲羊・死死生生・互來相噉・惡業俱生・窮未來際。汝負我命・我還汝債・以是因緣・經百千劫・常在生死。入楞伽經・斷食肉品云・一切眾生・從無始來・在生死中・輪迴不息・靡不曾作父母・兄弟・男女・眷屬・乃至朋友・親愛・侍使・易生而受鳥獸等身・云何于中殺之而食。世人只知現世・不知過去未

來・故殺彼之身・充我之腹・以爲理所應當。若知其生生世世・互相酬償・及我與此諸物類・互爲父母・兄弟・眷屬・互生。互爲怨家對頭・互殺。勿道不敢自食・即祭天地・祖宗・奉父母・待賓客・亦不敢用肉。以肉乃精血所成之物・謂天地神祇饗此・何異誣人食汙。祭祖・奉親・待客・何異殺過去祖宗・父母・賓客・奉現在祖宗・父母・賓客・又令祖宗・父母・賓客・永劫常受殺報乎。且勿謂人畜輪迴・渺茫難稽・史鑑所載・多難勝數。即就近見聞・亦復不少。固當深信・勿造殺業・以既造殺業・必受殺報。經云・菩薩畏因・衆生畏果。畏因・則不造殺因・自無殺報。畏果・則徒勞畏懼・了無所益。餘姚周善昌・自皈依後・不食葷腥。以明年值辦二十九世祖柳庵公祭・向之祭品・均有定例・不許改革。彼預與其族叔祖楚瑺公・議其辦法。瑺公・乃明理通人・極爲贊成。遂于冬至日・

聚合族通過·從明年起·以後祭祖·概用素品·不用葷腥·大家通皆允許·永爲定例。祈余爲序·使後世子孫·及見聞之人·各行眞孝·因略說其所以云。

續編卷下　序

中國濟生會蘇州分會捐放生池園永爲靈巖山寺下院功德碑記（民二十五年）

大覺世尊·爲三界大師·四生慈父·視一切衆生·猶如一子。以一切衆生·皆有佛性·皆當作佛·皆是過去父母·未來諸佛故。于諸大乘經·嚴戒殺生食肉，以期一切衆生·同得長壽安樂之近報·同證解脫涅槃之遠果也。智者大師·宗佛慈意·于陳大建間·買臨海江滬溪梁六十餘所·亙三百餘里·爲放生池。請敕立碑·禁止漁捕·有偷捕者，動輒得禍。至唐貞觀中·

猶然如是・此佛祖普度眾生之悲心也。乾為大父・坤為大母・民吾同胞・物吾與（友也）也・此儒者民物一視之素志也。嚴禁傷胎破卵・必使鳥獸魚鼈咸若・（若・順也。咸若者・皆順遂其生也。）此聖王勝殘去殺之德政也。良以天地之大德曰生・民物之大苦曰殺。勝殘去殺・須由小而至大。仁民愛物・必自易而至難。倘不推本于涵養仁恕・必至捨小取大・捨易取難・日行殘殺・而妄冀仁民愛物・則徒成空談・決難實行其事矣。何以言之・小兒平民・皆能實行愛物之事・行之既久・滿腔仁慈・日後得位行政・便可大庇群黎。即隱居一鄉・亦可以身率物，移風易俗。如是・則仁民之道・自愛物培植而來者・方可周徧圓滿而無弊。不由愛物來者・于現生猶無所憾・于將來大有可虞。以既種殘害物類之因・難免循環報復之果。願仁民者・當慎思焉。放生一事・原為啓發現未人之善心・以期戒殺喫素・普令含識各得其所・各盡天年

。近之則息殺因・遠之則滅殺果。小之則全吾心之純仁・大之則弭世界之殺劫。且勿以爲不急之務・而漠然置之也。中國佛教濟生會蘇州分會・虎嘯橋放生池園・係民十三年甲子七月・上海濟生會會員陸君維鏞・來蘇敘談・始知蘇濟生分會同人・議設放生池園・極表贊成。謂適有蘇人沈君・以地一方・約六畝許・捐上海濟生會・今可移捐分會・以爲放生池園地址。中有一塘・掘池尤爲省力。嗣將地契寄來・至十四年九月・分會會員楊君達洤・介紹汪君吉庭・加入分會・首願捐資建築。復經同人等集資一萬餘圓・繼續經營・掘池蓋亭・布置一切。雖不華美・而雅致不俗・可稱世外桃源。至十五年十二月・功始告竣。十七年五月・袁君孝谷・加購南面地基七分・藉以擴大・並畫圖呈縣備案。此數年中管理經費・悉由吳君穎芝等・先後維持。去夏・靈巖山寺監院妙眞師・以蘇垣無有下院・以後

來蘇・頗感不便。注意于虎嘯橋放生池園・祈光向曹君崧喬・詢問情況・並祈與該會諸同人商量・若肯施送・則放生事業・益可進行。又無須特派人員管理・彼此有益。所謂一點水墨・兩處成龍也。曹君去問・同人咸皆贊成・謂靈巖山不上十年・道風徧聞遐邇・居然爲吳縣第一清修道場。若以放生池園爲下院・則後來之發達・安知不與靈巖相埒耶。遂議訂五種條件・以期永不廢墜。㈠中國佛教濟生會蘇州分會放生池園字樣。㈡濟公祖師殿。㈢悟根師牌位。㈣池上吉亭一座。㈤園牆外地主沈姓墳址。此五種・當永遠保存・不得取消。餘諸建築開拓・則隨靈巖寺僧料理・其緣起當勒碑存案・以垂永久。于是以從前所有契約圖畫・存案字據・統皆交出。可謂成就靈巖淨土道場・發展放生事業・最大功德。所願該會同人・與靈巖監院・大家同心戮力・提倡衛生喫素・以成不放之大放。至誠念佛・

以期往生而了生死。其弭殺劫而邀天眷・挽世道而正人心者・豈語言文字所能形容也哉。

續編卷下　記

天台山國清寺創開放生池碑記（民二十三年）

大覺世尊・至而漠然置之也。（與前碑文全同・故略。）國清寺・爲天台首刹・可興和尚・極力恢復・又請靜權法師・爲之輔助。欲廣佛祖之慈悲・以啓世人之善念・因以三門西之蔬圃・開放生池。西山溪水・流注于中・活水源源而來去・養魚最得其所宜。夏秋則清晨月夜・春冬則午後晡前・大衆來此・朗念佛號・繞池三匝・回向淨土。俾彼水族・同種出世善根・亦令大衆・同效佛祖悲願。欲發揮放生之義致利益・命光作記・以告來哲。竊謂放生・原爲提倡戒殺喫素・人若畢生喫素・便成不放之大放矣。今

將宋黃山谷居士·戒食肉詩錄之·以期大家于食肉時·再三思之·必有不忍食·與不敢食之心·勃然而興。詩曰·我肉眾生肉·名殊體不殊。本是一種性·只爲別形軀。苦惱從他受·肥甘爲我需。莫教閻君斷·自揣應何如。有味哉·斯詩也。忠恕違道不遠·施諸己而不願·亦勿施于人。此仁民愛物·成始成終之大經大法·不須更爲詳談三世因果·六道輪迴之深義也。願見聞者·咸深思之。

續編卷下　記

靈巖山寺下院放生池附設放生會緣起碑記（民二十五年）

天地之大德曰生·人民之大本曰善。生則植物動物並育·善則仁民愛物齊行。乾爲大父·坤爲大母·民吾同胞·物吾與也。若不令民物得所·將何以仰副天心。欲常祈天眷垂憐·當急以

仁愛是務。能如是・則雨暘時若・穀麥豐登・人民安樂・天下太平矣。即以箇人論・亦得業消智朗・障盡福崇・生入聖賢之域・沒登極樂之邦。蘇州虎嘯橋放生池園・原由蘇州濟生分會所創辦。于民國二十四年・送與靈巖山寺作下院。監院妙眞師・以承此厚貺・尤須進行放生之事・以期當地仁人・及見聞者・咸體放生之意・因之戒殺護生・俾鳥獸魚鱉咸若。庶民胞物與之說・不成空談・而仁民愛物之風・日益發展矣。于是與前在濟生會諸居士。楊君達淦・袁君孝谷・曹君崧喬等・及此次發起人眞達和尙・慧常居士・諸緇素・組織一放生會。凡入會者・各宜戒殺茹素・以身作則。而人之好善・孰不如我・相觀而善・其效甚大。如不能頓斷・亦當漸減・減至于極・則殺業永息。若一人一生不殺・則所活生命無算・況由一人以至十百千萬人・則成不放之普放常放乎。近來殺劫瀰漫・匪兵一至・

人民悉遭塗炭。彼此素不相識・或一見即殺・或拷打炮烙・逼索錢財。約現生論・實爲横罹其禍。然果必有因・因必招果。試思世人爲口腹故・殺害生命・種種慘酷・誰能忍受。由習慣故・不但不生憐愍・而且反發歡樂・以致循環報復・成此劫運。諸佛菩薩・爲救殺劫・現身異類・亦受人殺。既殺之後・見諸異相・方知佛現・因各戒殺。光于民二十年・爲貴池劉公魯・跋豬齒臼佛記讚。文曰・一切衆生・皆具佛性・由迷背故・遂失其正。起貪瞋癡・造殺盜婬・食他之肉・資己之身。殺業既結・歷劫互戕・如來愍之・爲作慈航。大啓慈訓・人猶不信・特示形儀・以期隨順。蛤蜊蚌殼・牛腰羊蹄・豬齒鱉腹・均有佛棲。有宋職氏・殺豬棄首・犬守四日・不敢下口。逐犬析骨・齒臼現佛・紺目螺髮・儼然大覺。未殺之前・均謂是畜・已殺之後・方知是佛。是知殺生・不殊殺佛・即非佛現・亦未

來佛。殺而食之・罪逾海嶽・急宜痛戒・庶可解脫。晁氏兄弟・爲文爲讚・義理淵深・文詞璀璨。天池書寫・諸公題跋。永用警策・啓牖後覺。既明此義・孰敢行殺・爭地爭城・遂息傾軋。貴池劉公・篤信佛法・保存徐書・題跋充洽。令嗣公魯・持以相示・敬書數語・藉表我志。願見聞者・喫素戒殺・定可現生・皈極樂剎。此跋文雖粗淺・頗可觀感・敬錄原文・以期息滅嗜殺食肉之癡心・發起戒殺茹素之善念。佛菩薩現身異類・弭世殺劫・散見群書・閱觀音本跡頌・物類現相・可知梗概。以佛視一切眾生皆是佛・故不忍互相殘殺・永沉惡道・乃爲此種種驚人視聽之示現・可不深長思乎。

續編卷下　記

常熟蓮華庵放生池碑記（民二十三年）

乾為大父・坤為大母・民吾同胞・物吾與也・此儒者民物一視之素志也。嚴禁傷胎破卵・必使鳥獸魚鱉咸若・此聖王勝殘去殺之德政也。良以天地之大德曰生・民物之大苦曰殺。勝殘去殺・須由小而至大。仁民愛物・必自易而至難。儻不推本于涵養仁恕・必至捨小取大・捨易取難。日行殘殺・而妄冀仁民愛物・則徒成空談・決難實行其事矣。何以言之・小兒平民・皆能實行愛物之事。行之既久・滿腔仁慈。日後得位行政・便可大庇群黎。即隱居一鄉・亦可以身率物・移風易俗。如是則仁民之道・自愛物培植而來者・方可周遍圓滿而無弊。不由愛物來者・于現生似無所憾・于將來大有可虞。以既種殘殺物類之因・難免循環報復之果。願仁民者・當愼思焉。放生一事・原

爲啓發現未人之善心·以期戒殺茹素·普令含識各得其所·各盡天年。近之則息殺因·遠之則滅殺果。小之則全吾心之純仁·大之則弭世界之殺劫。且勿以爲不急之務·而漠然置之也。蓮華庵者·四周皆水·中涌一洲·築庵其上·供奉西方三聖。敦請戒德僧人爲之住持。境地清幽·紅塵不到。修持嚴密·戒德遠聞。庵前河中·以柵隔斷·作放生池。自明以來·爲時久遠。現有邑紳瞿良士·龐德超者·極欲整頓·兼欲發揮放生之義致與利益·祈余爲文以告來哲。竊謂放生原爲提倡戒殺喫素·人若畢生喫素·則成不放之大放矣。今將黃山谷居士戒食肉詩錄之·以期大家于食肉時·一再思之·必有不忍食與不敢食之心·勃然而興。詩曰·我肉衆生肉·名殊體不殊。本是一種性·只爲別形軀。苦惱從他受·肥甘爲我需。莫教閻君斷·自揣應何如。有味哉·斯詩也。忠恕違道不遠·施諸己而不願·

亦勿施于人。此仁民愛物成始成終之大經大法·固不須更爲詳談三世因果·六道輪迴之深義也。願見聞者·咸深思之。

續編卷下　記

貴池劉公魯豬齒臼佛記讚（民二十年）

一切眾生·皆具佛性。由迷背故·遂失其正。起貪瞋癡·造殺盜婬。食他之肉·資己之身。殺業既結·歷劫互戕。如來愍之·爲作慈航。大啓慈訓·人猶不信。特示形儀·以期隨順。蛤蜊蚌殼·牛腰羊蹄。豬齒鱉腹·均有佛棲。有宋職氏·殺豬棄首。犬守四日·不敢下口。逐犬析骨·齒臼現佛。紺目螺髮·儼然大覺。

未殺之前・均謂是畜。既殺之後・方知是佛。
是知殺生・不殊殺佛。即非佛現・亦未來佛。
殺而食之・罪逾海嶽。急宜痛戒・庶可解脫。
晁氏兄弟・爲文爲讚。義理淵深・文詞璀璨。
天池書寫・諸公題跋。永用警策・啓牖後覺。
既明此義・孰敢行殺。爭地爭城・遂息傾軋。
貴池劉公・篤信佛法。保存徐書・題跋充洽。
令嗣公魯・持以相示。敬書數語・藉表我志。
願見聞者・喫素戒殺。定可現生・皈極樂剎。

勸戒殺放生文序（民十三年春）

甚矣・殺生食肉之情事慘・而貽禍深且遠也。夫人與諸物・同稟天地之化育以生。同賦血肉之軀。同具靈知之性。同知貪生怕死・趨吉避凶。眷屬團聚則歡・離散則悲。受惠則感恩・貽苦則懷怨。一一悉同。無奈諸物以宿惡業力・致墮畜類。形體不同・口不能言耳。人當愍其墮落・俾彼各得其所。何忍以形異智劣・視作食料。以己之智力財力羅而致之・令彼受刀砧燒煮之極苦・以作我一時悅口充腹之樂乎。經云・一切有生類・無不愛壽命・恕己可爲喻・勿殺勿行杖。黃山谷云・我肉衆生肉・名殊體不殊・本是一種性・只爲別形軀・苦惱從他受・肥甘爲我需・莫教閻君斷・自揣應何如。人唯不知設身反觀・故以極慘極苦之事・加諸物中心歡悅。謂爲有福。而不知其宿世

所培之福壽・因茲漸漸消滅。未來所受之苦毒・生生了無已時。倘于殺生食肉時・一思及此。縱有以殺身見逼・令其殺生食肉者・亦有所不敢也。清同光間・福州梁敬叔先生・所著勸戒錄・載眼前殺報云。浦城令某公・久戒殺生。而夫人性暴戾・復貪口腹・日以屠戮衆生爲快。時値誕辰・命庖人先期治具。廚下豬羊作隊・雞鶩成群・延頸哀鳴・盡將就死。公觸目憐之・謂夫人曰・爾値生辰・彼居死地・理宜放生・以祈福壽。夫人曰・若遵教・禁男女而戒殺生。則數十年後・人類滅絕・天下皆禽獸矣。汝勿作此老頭巾語・我不受人欺也。公知不可勸戒・歎息而出。夫人其夜熟寐・不覺身入廚下。見庖人磨刀霍霍・衆婢僕環立而視。忽魂與豬・合爲一體・庖人直前縶其四足・提置大木凳・扼其首・持利刃刺入喉際・痛徹肺腑。又投入百沸湯・撏毛刮身・痛徧皮膚。既又自頸剖至腹下・痛極難

忍・魂逐肝腸・一時併裂・覺飄泊無依。久之又與羊合・懼極狂號。而婢僕輩嗤嗤憨笑・若無所見聞者。其屠戮之慘・又倍于豬。已而割雞宰鴨・無不以身受之。屠戮已徧・驚魂稍安。老僕攜一金色鯉來・魂又附之。聞一婢喜呼曰・夫人酷嗜此・正在熟睡・速交廚中剁作魚圓・以備早饌。有人遂除鱗剔膽・斷頭去尾。其除鱗則如碎剮・其剔膽則如破腹。及置砧上・錚錚細剁・此時一刀一痛・幾若化百千萬億身受寸磔矣。極力狂呼始醒。小婢進曰・魚圓已備・夫人可早膳矣。遂立命卻去。回思怖境・汗如雨下・因囑罷宴。公細詰之・具述如夢。公笑曰・汝素不信佛・若非受諸苦惱・安能放下屠刀也。夫人但搖首不語・自此斷葷茹素・同守殺生之戒云。此嘉慶中年事。夫人物之形體・由罪福而致異。既幸而人矣・固當愍彼物類・同此血肉之軀・同此靈知之性。設法救護・俾彼免離殺戮。則其

人自可生生爲人。倘再能信願念佛・求生西方。則仗此慈心不殺之力・當必長揖娑婆・速出輪迴之苦。高登安養・永享眞常之樂。倘視諸物爲食料・而任意殘殺。則一氣不來・其神識墮彼類中・則雖悔無益矣。且此夫人其殘忍悍惡之性・殆不可以情理喻。而以一夕之夢・遂斷葷茹素・戒殺放生。以知人之與物・本無二致。生之與夢・事理相同。倘不頓改先心・難免受此後報。一生異類之中・將生生世世常受殺戮。欲復人身・了無有日矣。是故一夢之後・隨即覺悟。以其苦慘酷・惟恐後世復受也。然此夫人宿世・固有大善根・故得配一慈善之夫。以迷之深故・雖經數十年之熏陶・尚不能化。倘不做此夢・則將來之苦・殆不堪言矣。奉勸世人・各作此想。則視一切肉・直同己肉。縱威逼刑制・有不敢食者。況無驅使者乎。會稽道尹黃公涵之・賦性仁慈・長齋奉佛・以近世天災人禍・相繼而作

・其原多由殺生食肉而起。因作普勸戒殺放生白話文・鑄板流傳。以期閱者同發忠恕惻隱之心。固已無義不顯・無疑不釋矣。又得觀宗寺諦閑法師約同體緣生之義・及梵網楞嚴楞伽等經之旨・以爲之序。光乃約情理及近世事實以相輔弼。庶知自愛者・咸皆愛物矣。三編卷三

江慎修先生殺生現報錄

蓮池大師戒殺放生文合編題辭

黃山谷云・我肉衆生肉・名殊體不殊。原同一種性・只是別形軀。苦惱從他受・肥甘爲我需。莫教閻老斷・自揣應何如。願雲禪師偈云・千百年來碗裏羹・怨深如海恨難平。欲知世上刀兵劫・但聽屠門夜半聲。慈受禪師云・飲食于人日月長・精粗

隨分塞饑倉。下喉三寸成何物・不用將心細校量。世間養人之物・不勝其多。如法烹調・味都甘美。何得爲我口腹・殺彼生命。致令生生世世・互相殺戮・了無已時。可不哀哉。故流布此書・冀挽殺劫。願見聞者・咸皆信受。幸甚。

三編卷四

南京素食同緣社開示法語（丙寅七月）

印光無知無識・少參少學。今承諸大居士之招・實深慚愧。竊維佛法有五乘。㈠人天乘。人乘持五戒・得生人道。天乘行十善・得生欲界天。加四禪四定・則生色無色界天。㈡聲聞乘。修四諦・得四沙門果。㈢緣覺乘。觀十二因緣・得辟支佛果。㈣菩薩乘。修六度萬行・證菩薩果。㈤佛乘。行大慈大悲・成正等覺。人天乘・而兼菩薩乘佛乘者・其唯淨土法門乎。蓋人

天乘・祇修五戒十善・俱是有漏功德。惟此淨土法門・乃能出三界・了生死。修淨土者・必須敦篤倫常・恪盡己分・父慈子孝・兄友弟恭・夫和婦順。加以四弘誓願・廣大其心・自行化他。普令內而父母妻子・外而鄰里鄉黨・皆修五戒十善・並修淨土法門。以深信願・念佛求生西方。是人雖係凡夫・實即菩薩。何以故・以心廣大故。昔有一沙彌隨一尊者行路・沙彌忽發自利利他上求菩提・下化眾生之願・尊者即令其前行。沙彌後忽轉念眾生若是之多・如何度脫得盡・不如自利爲得・時尊者即令其隨後。沙彌忽又轉念・仍當度脫眾生・尊者復令其前行。沙彌異而問之・尊者曰・爾初發大菩提心・即是菩薩・我雖羅漢・乃係小乘・故請爾前行。繼爾退菩提心・則我乃聖人・爾乃凡夫・理應在後。後爾又發菩提心・故仍請爾前行。由此觀之・發菩提心・功德無量無邊。我等欲增長善根・非發菩

提心不可。現當末劫・禮教云亡・欲挽回世道人心・必先提倡因果報應・生死輪迴。世間聖人所說因果・如積善之家・必有餘慶・作善降之百祥等語・辭簡義賅・後人每習焉不察。出世間聖人所說因果・至爲詳盡。上智得以了生脫死・超凡入聖。中下之資・鑒于行惡而得惡果・行善而得善報・亦可勉于爲善。雖窮凶極惡之人・亦有憚而不敢爲。故因果報應・實徹上徹下之一法。或以因果報應之說・係屬小乘。不知六度萬行・亦是因果。如來成正等覺・乃至凡夫墮阿鼻地獄・亦無非因果也。故佛教倡明因果・其有利于人者・深矣。昔文王發政施仁・澤及枯骨・然不及二三百年・而殺人殉葬之風・徧于天下。而且以多爲榮・天子諸侯大夫士・皆隨力而爲之・竟有至數百上千者。以秦穆公之賢・尚殺百七十餘人以殉葬。子車氏三子・乃國之良臣・皆殺以殉葬。況其餘者乎。其原皆由于不知三世

因果之故耳。自佛法入中國以後・史冊上未聞有殉葬之舉。此亦未始非如來三世因果之說有以致之也。當今之世・殺劫方盛・尤當提倡戒殺喫素。殺劫者・殺業所成。殺業最大者・曰食肉。因食肉之故・感得一切天災人禍・旱乾水潦・淫雨瘟瘟。食肉之害甚多・說不能盡。姑舉一喻以明之。昔列國時・魯有二勇士・各處一地・一日相逢・沽酒共飲。一日・無肉不能成歡・當買肉。一曰・爾我皆肉也・何更求肉乎。乃互相割食・兼復割以互奉・以致于死。此事在吾人視之・以爲大愚。不知食肉之人・不悉因果報應。他日人死爲畜・畜死爲人・其互相噉食・何異于是。不過隔世同時之別耳。且尤有甚者・二勇士互食而死・其因果報應・一時俱了。而食肉之人・因果且糾纏不已・報應亦無有已時。楞嚴經云・以人食羊・羊死爲人・人死爲羊。如是乃至十生之類・死死生生・互來相噉。經有明文

・至可悚懼。茲又略述數義・以明不宜食肉之理。㈠由不忍之心・一切含靈・皆是同體。由仁民而愛物・太和元氣・布滿人間。則知殺戮生靈・了無義理。一切眾生・悉皆貪生怕死・我何忍殘生害命・以充口腹。㈡因果報應。一切生靈・皆由往昔不知因果・墮落畜類。今我殺食其肉・他年彼之惡報既盡・我之殺業方成・則我亦將為彼俎上肉矣。是故戒殺喫素・非特為生靈計・亦為自身計也。明翰林劉玉綬・船泊蘇州・夢一偉丈夫求救・自稱宋偏將軍曹翰。因屠江州・世世作豬。此對門屠者・頃所宰第一豬・即我也。祈為救援。醒而果見屠將殺豬・遂買而放之閶門一寺中。凡呼曹翰者・其豬皆回首望之。是可為人變畜生・畜生變人之證。載籍上活閻王活小鬼之事甚多。此皆天地鬼神・透露一點因果報應生死輪迴之消息・以警戒世人也。㈢一切眾生・皆我過去父母眷屬。吾人既明因果輪迴・

則一生有一生之父母眷屬。歷劫多生・有歷劫多生之父母眷屬。如是歷劫多生之父母眷屬・輪迴六道。其間若有造惡者・難免不投入三途。故吾人對六道眾生・應作父母妻子想。豈有孝子賢孫・而食其親者乎。豈有慈父慈母・而食其子女者乎。此際一思量・不忍食亦不敢食矣。即祭祖先・亦不應用肉・以名為敬之・實則害之也。至于以肉食奉父母・皆令父母折福獲殃。父母有福德善根者・損其福德善根。無福德善根者・增其受殺惡業。昔佛在世時・一寡婦為夫週年・購肉以祭。途遇如來・如來謂之曰・此肉汝夫之所轉變者也・何能以彼之肉・祭彼之靈乎。即推而敬天地・祀鬼神・亦不應用肉。天地鬼神・豈有不深明因果・貪此穢濁腥臊之肉・而來格來享乎。是則用血食以奉祀者・欲求福而反更得禍也。㈣一切眾生・皆是未來諸佛。以一切眾生・皆具佛性・皆當作佛・故是未來諸佛。且畜

類中・時有佛菩薩化現于其中・方便度生。如清涼志中載薄荷事。一僧在五台・遇一異僧・出一函・囑交薄荷・未言地址。一日過衛輝・見一群小兒呼薄荷。僧問薄荷何在。小兒指牆下所臥之豬曰・這不是。僧取書呼薄荷擲之・其豬人立・以兩蹄接而置口中・便立化。方知此豬・乃菩薩所現。其屠所殺甚多・若其豬至薄荷前・則便任其宰殺・了不逃走叫呼・故其屠愛惜薄荷。凡欲殺豬・牽薄荷至其豬邊圍繞之・則直同殺死者一般。以故多年養而不殺。以其豬清潔・愛食薄荷・故以爲名。初其僧受異僧之函而去・于途中思之・此函將投何所・乃私拆其封。大意謂・度眾生若得度脫・即當速返・免致久則迷失。僧異之・復爲封訖。至是・方知薄荷乃大菩薩也。繞豬一匝・而群豬即證無生法忍。其威德神力・豈可思議乎哉。又唐文宗喜食蛤・一日有一蛤堅合不開。帝親開之・中有肉身觀音大士

像・莊嚴異常。由此觀之・肉尚可食乎。倘誤食佛菩薩所化之身・其罪過可勝言哉。吾人若知此理・自不敢食肉・亦不忍食肉矣。吾人當眞爲生死發菩提心・以深信願・持佛名號・求生西方。不須別修他法。若仗自力修禪定・欲了生死・甚難甚難。以其須至業盡情空・見思惑盡・方出生死。佛在世時・見思惑業斷盡無餘者・固不乏其人。末法時代・根性陋劣・斷惑證眞者・誠不易得。惟有淨土一門・能于臨命終時・仗佛慈力・往生西方極樂世界。即已了生脫死・超凡入聖矣。又淨土法門・不可看得太輕。以法身大士・如觀音・勢至・文殊・普賢等・皆不能出此法門之外。亦不可看得太難。以凡有心者・皆堪作佛。但持阿彌陀佛萬德洪名・則往生一事・如操左券。修淨土者・當孝養父母・奉事師長・慈心不殺・修十善業。身三・口四・意三・皆皈于善・是爲三世諸佛淨業正因。次則受持三

皈・具足五戒・不犯威儀。次則深信因果・發菩提心・讀誦大乘・勸進行者。但皆以孝養父母等世善爲根本。若依餘法門・皆仗自力。如渡海然・有翼者固能飛渡。能浮者・已不足恃・況不能浮者乎。仗佛力・則如乘輪渡海・須臾即達彼岸。又如平民致身貴顯・殊非易事・而王子甫誕・即爲儲君。此其間自力他力・難易得失・不可同時而語也。顧號爲通宗通教之人・往往不信淨土法門・且目爲愚夫愚婦之所爲。曷不觀夫大智律師・五祖戒草堂青之已事乎。大智律師・初頗藐視淨土・後讀續高僧傳・見慧布法師云・方土雖淨・非吾所願・假使十二大劫在蓮華中・受諸快樂・何如我在五濁惡世教化眾生乎・遂生誹謗。後因大病・始知毫無把握・遂發願盡此報身・弘揚淨土。二十餘年・手不釋卷・以淨土爲依皈。五祖戒禪師・草堂青禪師・其功行之高・迥出恆流。徒以見思惑未能淨盡・又復輪

轉人間。故知了生脫死・入聖超凡・捨淨土別無長策。念佛一門・須信願行具足。信之既深・則發願必切。發願既切・則行持必力。但念彌陀・莫加他法。當以眞信切願・執持名號。都攝六根・淨念相繼。心念耳聽・字字句句・念得分明・聽得分明・便是往生正因。既以此法自行・必須又以此法化他・則化功皈己・實爲往生最勝資糧。惟當先勸自家父母兄弟妻子・以身爲本・由親而疏。又念佛功德・不但能往生西方・並能消除奇災橫禍。凡怨業病・醫不能治者・若至誠念佛・久之皆得痊癒。以醫者只能醫病・不能醫業。惟念佛則身病心病・無有不治也。伏願諸居士都要發菩提心・提倡因果報應・生死輪迴・戒殺護生・喫素念佛。所謂以果地覺・爲因地心。故得因該果海・果徹因源。誠所謂甚難希有之法也。

三編卷四

贖遷西湖放生魚募緣疏

凡在生死輪迴之中・悉皆隨業受生。忽焉爲人・忽焉爲物。當其爲人時・則以強凌弱・以眾暴寡・不知栽培來福・任意造諸惡業。及其宿福已盡・殺業已深・難免墮于異類。口不能言・心無智謀・身無技勇・只好任人割烹咀嚼。然推究其心・其貪生畏死之情・臨危望救之念・慘悽何可名狀。所以古之賢哲・多皆愛惜物命・不忍傷害。如子產蓄魚・襄子放鳩・隨侯濟蛇・楊寶救雀・此皆本其不忍之心・以行救濟之事。尚未知一切眾生・皆有佛性・皆于未來・當得成佛。及從無量劫來・互爲父母兄弟妻子眷屬等義。迨至佛教東來・此義大明于世。是以仁人君子・爲報恩故・爲免劫故・倍復注意于戒殺放生・持齋茹素也。然有大多數未聞佛法者・習以爲常・任意行殺・以期

悅口。由是之故・釀成兵劫。試思兵劫之中・人被殺戮・與彼物類受宰割以充口腹者・相去幾何。倘作此想・則殺彼身以悅我口之念・能不消滅乎。又我既貪生・彼豈愛死。我若一芒刺指・即難忍受。彼則臠割其身・心豈能甘。雖力不能敵・無可如何・其怨恨之心・固結莫解・生生世世・必爲報復。是以賢哲之士・欲令世人同息殺業・冀合乾父坤母・民胞物與之道・種種設法・買而放之・令盡天年。須知此舉・重在救人・非單爲救物也。以其冀人因見買放・不忍特殺。既不忍殺・則怨對不結・而未來之殺劫可消・後世之福壽自永。此放生之究竟宗旨・眞實利益也。不知者・每謂虛費錢財・了無所益。試設身處地・爲當願人放我・爲當願人殺而食我耶。杭州西湖・自宋眞宗時・即爲放生池。自後縱有廢弛・不久即復。今政府以爲湖魚過多・致湖水昏濁・有礙衛生・擬標賣之・令彼漁人・一

網打盡・以益民生。杭州上海各慈善大居士・不忍以歷來放生之魚・悉令復作食料。特派孫厚在居士來杭・懇求政府買而遷之他處。則于衛生放生・兩俱適宜。政府準以八千圓承買・作三期交・即日交三千圓・明年陽曆二月二十九・與四月十日・各交二千五百圓。遷移完竣・以六月三十日爲限。承買正價八千・而數十頃湖・欲令遷盡・殊非易易。須雇許多漁船・日事打澇。又須人力挑運・而其經理鑒督者・每船當須幾位。彼船資挑資・及日間食用所費・亦須數千。懇祈十方善信・隨力隨心・各出淨資。俾彼待烹之輩・復得其所。諸大居士所願圓成。其有宿具善根之人・見此義舉・當悉愛惜物命・不忍殺傷。由此因緣・庶可消滅殺機・增長仁風。其爲功德・何能名焉。將塡溝壑老僧釋印光・謹爲無數量過去父母未來諸佛・至誠懇禱請命。若蒙慧察・則不異身受其救濟也。謹疏。

上海護國息災法會法語（節錄）

其次須認眞茹素・人與動物・原是同等・何忍殺其性命・以充自己口腹。己身微受刀傷・即感痛苦。言念及此・心膽慘裂・何忍殺生而食。況殺生食肉之人・易起殺機。今世之刀兵災劫・皆由此而來。古語云・欲知世上刀兵劫・但聽屠門夜半聲。世有許多人・雖明佛法道理・而視戒殺茹素爲難行。民國十年・余往南京訪一友・其人請魏梅蓀見余・以信佛念佛・而不能喫素。告余令其熟讀文鈔中・南潯極樂寺修放生池疏數十編・即能喫素矣。以其文先說生佛心性不二・次說歷劫互爲父母兄弟妻子眷屬・互生。互爲怨家對頭・互殺。次引梵網・楞嚴・楞伽經文爲證。熟讀深思・不徒不忍食・且不敢食矣。魏居士未過二月・即絕不食肉矣。又上海黃涵之居士之母・不能食素

・且不信食素爲學佛要事。黃涵之函詢其法・余令其于佛前朝夕代母懺悔業障・以母子天性相關・果能志誠・必有感應。涵之依之而行・月餘・其母便喫長素矣。時年八十一・日課佛號二萬聲・至九十三歲去世。余望一切大眾・從今日起・注意戒殺茹素。並勸自己之父母子女・及親友・共同茹素。要知此亦護國息災之根本方法也。今日余所講者・爲護國息災之意義・而實行方法・乃在念佛茹素。諸君幸勿以爲淺近而不介意也。今晨黃涵之對余曰・圓瑛法師言・道場將近圓滿・于圓滿日・舉行放生・于十六日・說三皈五戒・祈爲大眾宣說放生受皈戒之大意・俾大家同發利人利物之心・故不得不爲宣說也。本法會原爲護國息災・若推究災之來因・多由殺生而起。欲止殺業・須從戒殺喫素護惜物命・及買放物命而起。大家各須發心・護惜物命。欲知世上刀兵劫・但聽屠門半夜聲・此語當奉爲箴

銘．力加警惕。蓋放生之意義．即是使大家發心護生．自己放生．當然不再殺生．即己不放生．看到他人放生．抑又何忍殺生。如人人能護惜生物．不加殘害．則殺劫可消．而國運可轉矣。但世人．尚有一面出資放生．一面仍照常殺生喫肉．如此．雖有放生之小功德．何能敵殺生之大罪過乎。現本會定于圓滿日舉行放生．願諸位發心捐助．自利利物．功德不可思議。世人食肉．已成習慣．當知無論何肉．均有毒．由于殺時．恨心怨氣所致。雖不至即時喪命．然積之已久．則必發而為瘡為病。年輕女人．若生大氣後．喂孩子乳．其子必死．以因生氣而乳成毒汁也。人以生氣．尚非要命之痛．尚且如此。況豬羊雞鴨魚蝦要命之痛．其肉何能無毒乎。余十餘年前．見一書云．一西洋女人．氣性甚大．生氣後喂其子乳．其子遂死．不知何故。後又生一子．復以生氣後喂乳而死．因將乳令醫驗之．

則有毒・方知二子皆乳藥死。近有一老太婆皈依・余令喫素・以肉皆有毒・並引生氣西婦藥死二子爲證。彼云・伊兩個孩子・也是這樣死的・以其夫橫蠻・一不順意・即行痛打・孩子看見則哭・便爲喂乳・遂死・亦不知是乳藥死的。其媳亦因喂乳死一子。可知世間被毒乳藥死的孩子・不知有多少。因西婦爲發起・至此老太婆・方爲大明其故。凡喂孩子之女人・切勿生氣・倘或生大氣・當日切不可即喂孩子。須待次日心平氣和・了無怨恨時・乃無礙矣。若當日即喂・或致即死・縱不即死・或遲遲死。是知牛羊等至殺時・雖不能言・其怨毒結于身肉者・亦非淺鮮。自愛者固宜永戒・以免現生後世種種災禍也。此事知者甚少・故表而出之・幸大家留意焉。由此證之・須知人當怒時・不獨其乳有毒・即眼淚口水亦有毒。若流于小兒眼中身上・亦爲害不淺。一醫生來皈依・余問醫書中有此說否・彼

云不知。世間不在情理之事頗多・不可因非科學而鄙視之。如治瘧疾方・用二寸寬一條白紙・寫烏梅兩個紅棗兩個胡豆按病人歲數多少・寫多少顆・如十歲・寫十顆・二十歲・寫二十顆。摺而疊之・于未發一點鐘前・男左女右・綁于臂膊上・即不發矣。百發百中・即二三年不癒者・亦可即癒。非符非咒非藥・而能癒痼疾・豈可以常理推之乎。世間事體・均難思議・如眼見耳聞・乃極平常事・人人知之。若問眼何以能見・耳何以能聞・則知者絕少矣。佛法有不可思議而可思議者・有可思議而不可思議者。神而明之・存乎其人・豈可以常情測度乎。

佛法世間法・本來不是兩樣。或有以佛辭親割愛・謂爲不孝者・此局于現世・不知過去未來之淺見也。佛之孝親・通乎三世。故梵網經云・若佛子・以慈心故・行放生業。一切男子是我父・一切女人是我母・我生生無不從之受生。故六道眾生・皆

是我父母・而殺而食者・即殺我父母。佛之于一切眾生愍念而度脫之・其為孝也・不亦廣且遠哉。且世間之孝・親在則服勞奉養・親沒則只于生沒之辰・設食祭奠・以盡人子之心。設或父母罪大・墮于異類・誰能知所殺而食之生物中・決非曾為我之父母乎。昧三世無盡之理・而以數十年之孝責人・其所知見之淺小・為可憐也。故佛教人戒殺放生・喫素念佛者・其慈悲救濟也大矣。或又謂・豬羊魚蝦之類・乃天生以資養人者・食又何罪。此以身未歷其境而妄說・若親歷其境・則望救之不暇・何容置辯。勸戒類編載・福建浦城令趙某・長齋奉佛。其夫人絕無信心・誕辰之先・買許多生物・將欲殺而宴賓。趙曰・汝欲祝壽・令彼等死・可乎。夫人曰・汝之話皆無用・若依佛法・男女不同宿・不殺生命・再過幾十年・滿世間通是畜生了。趙亦無法可勸。至夜・夫人夢往廚房・見殺豬・則自己變成

豬・殺死還曉得痛・拔毛開肚・抽腸割肺・痛不可忍。後殺雞鴨等・皆見自己成所殺之物。痛極而醒・心跳肉顫・從此發心放所買之生・而喫長素矣。此人宿世有大善根・故感佛慈加被・令親受其苦・以止惡業。否則生生世世供人宰食矣。世之殺生食肉者・能設身處地而作己想・則不難立地回頭矣。

又有一類人說・我之食牛羊雞鴨等肉・爲欲度脫彼等耳。此說不但顯教無之・即密教亦無之。若果有濟顚之神通・未爲不可。不然・邪說誤人・自取罪過・極無廉無恥之輩・乃敢作是說耳。學佛者・須明白自己之身分力量・不可妄自誇大・至囑至囑。梁時・蜀青城山・有僧名道香・具大神力・秘而不露。該山年有例會・屆時衆皆大喫大喝・殺生無算・道香屢勸不聽。是年・乃于山門掘一大坑・謂衆曰・汝等既得飽食・幸分我一杯羹・何如。衆應之・于是亦大醉飽・令人扶至坑前大吐。所

食之飛者飛去．走者走去．魚蝦水族．吐滿一坑。衆大驚畏服．遂永戒殺。道香旋因聞誌公之語．當即化去。有蜀人．在京謁誌公。誌公問．何處人．曰．四川．誌公曰．四川香貴賤。曰．很賤。志公曰．已爲人賤．何不去之。其人回至青城山。對香述誌公語．香聞此語．即便化去須知世之安分守己者．一旦顯示神通．當即去世示寂．以免又增煩惱耳。否則須如濟公之瘋顚無狀．令人疑信不決．方可。

三編卷四

德育啓蒙（節錄）

【蔬食】

蔬食衛生．肉食傷生．殺時恨心．其毒非輕。

勿貪喫肉．喫了須還．還的時候．眞個可憐。

【不殺生】

凡屬動物．皆有知覺．貪生怕死．唯命是惜。

若戲頑殺・及殺而食・現生後世・決定報復。

三編卷四

復愚僧居士書

放生一事・原爲感發同人戒殺護生之心・實行自己惻隱不忍之念而已。世人多矣・心行各異・縱不能全皆感動・即感動一人・彼一人一生・即少殺若干生命・況不止一人乎。至謂小魚被大魚所食・即放之長江・亦難免不遭網罟。此種計慮・似乎有理・實則爲阻人善念・助人殺業。其人幸得爲人・或不至身受殺戮・故作此無理之理・以顯己之智・能折伏放生者。使彼爲魚・及諸生命・當受殺時・斷斷不肯起此種想念。唯冀有人救己之命・別無他種救亦恐或後來又被別物所食・別人所得・唯

願甘心受戮・免致後復遭殃等想。果能當此時・作此想念・尚不足為訓。況萬萬不能當此時作此想念・而于無關痛癢時・作此阻人善念・啓人殺機之語。其人來生・若不自受其報・則日月當東行・天地當易位矣・言可妄發乎。大魚食小魚・固有此事。放之又遭捕・亦不能無有。若謂小魚被大魚食盡無餘・則無此事理。放者盡被人復捕去・亦無此事理。何得如是過慮。譬如救濟難民・或與一衣・或與一食・亦可不至即死。在彼則當日・此一衣一食・何能令彼終身溫飽・與之有何利益。不如令彼凍餓而死・便可不至長受凍餓矣。又如強盜劫人・有力者為之捍禦。彼將曰・汝若能捍禦彼一生・則為甚善。唯捍禦一時・究有何益。反不如任彼搶劫一空・後來不至再被搶劫之為愈也。父母之于子・常常撫育・而慈母不能撫身後之子。彼將謂・既不能撫育・不如殺之之為愈乎。君子修德・不以善小而

不為・不以惡小而為之。彼必期于萬無一失・方肯行放生・則令世人盡壽皆不行戒殺放生之事矣。其人將來必膺萬無一人能救己于死也・哀哉・痛哉。不禁絡索言之。

續編卷上　書

復章以銓居士書一

今為汝取法名為慧全。能依佛智慧而修淨業・即為慧全。方可以自銓所應修之法門。並可以銓一切人・而為說此最為契理契機之法。一切眾生・皆是過去父母・未來諸佛・何可謂不遵父喫肉之命為不孝乎。設汝父一旦發狂・謂汝言・我很愛汝・汝當割我身肉以喫・我心方大歡喜。汝若不割我肉喫・即是不孝。不孝之人・天地鬼神均當殛誅。汝若喫我之肉・則為大孝尊親・天地鬼神當永保佑・令汝永遠吉祥。汝肯從此命乎。汝以

不遵父喫肉之命爲不孝・且謂有大罪・乃不明之瞎說。但可婉諭其意・不宜決烈抗拒。又須勸汝父母喫長素・以免生生世世常受殺報・能如是方爲眞孝。世人以肉行孝・乃無知之人之作爲。既皈依佛・何又以世俗之迷情爲是乎。宋黃山谷勸戒殺生食肉詩云・我肉眾生肉・名殊體不殊。本是一種性・只爲別形軀。苦惱從他受・肥甘爲我需。莫教閻君斷・自揣應何如。祈將我字與汝父看。汝父若肯依我說・實爲不可思議功德。如仍欲喫肉・只可少備點・以過過癮。切不可儘量供給・以添汝父之殺報。又只可買市中現物・不可在家中殺。家中殺生・便是殺場・其不祥孰甚。

復章以銓居士書三

猛獸毒蛇蝗蟲之類・均由人心凶惡・故致傷人。若向彼念佛・及教一切人各念佛・彼當自去。豈殺之而能爲民除害乎。乃是引人造業・永生永世受殺報。汝學佛戒殺・而發此最可惡之言論・若不懺悔・必遭天譴。龍梓修在江北某縣作知縣・民以蝗蟲爲災請驗・至一處・其地踏著・頗鬆陷脚・問蝗蟲何在・云脚下即是・有數寸厚・數里寬・十多里長・尚未長翅・翅成一飛・則將蔽天日・嚇極不敢出一言・遂拜天地・求賜民命・未經二三小時・忽大雷雨・蝗蟲隨雨而滅・此以不能設法・而求天滅蝗之一大感應也。若出令令燒埋殺・試問有此大力乎。一幼女買一拍蠅器・遂見蠅即拍・未幾時・全屋均被蠅扒滿。其祖母遂大開門窗・念佛求蠅去・而蠅遂盡去。以此女尚有善根・遂以此相・止彼殺業。否則日日殺生・己亦隨之夭壽矣。孫叔敖之事不可學・試問誰有此好心乎。無此好心・則自造殺業・教一切人造殺業也。且雙頭蛇・係不多見之異物・故叔敖殺而埋之。猛獸毒蛇蝗蟲・非殺能止之物。唯大家發慈善心

・同念佛號・彼必遠去。汝何不見普門品・若惡獸圍繞・利牙爪可怖・念彼觀音力・疾走無邊方。蚖蛇及蝮蠍・氣毒煙火然・念彼觀音力・尋聲自回去乎。汝以不知世務・發此自陷陷人之極重惡話。若不爲汝說破・則前路通是怨家矣。話可妄說乎。八人皈依法名・隨人自領。上海是打七・不是講經。是午後說一點多鐘開示。不可去・以人多反爲徒勞。光概不會客・不私與人說一句話。亦不受食物錢財。如此方可維持・否則必至累死。此章程已定・萬不能方便・祈慧察。二位法名・另紙書之。廠中肯提倡喫素念佛・生意必定發達・亦可以爲同行之導。人之好善・孰不如我・無人提倡・則無由發起。開示錄・大約月底可送到。于無意中念觀音・是宿世中常念之緣熟。淨土法門・乃佛法中之特別法門。能生信修持・便可現生超凡入聖。人而不知・及知而不修・可不哀哉。

復郁連昌昆季書（民廿九年二月初二）

汝父因病思食肉·以不知一切眾生·皆是過去父母·未來諸佛·故任意殺食。若知是過去父母·未來諸佛·則此貪味之心·直下消滅烏有矣。吾秦當洪楊末亂之先·興安某縣一鄉民與其母·居家貧·傭工養母。後其母死·止己一人·便不認眞傭工。一日晝寢·夢其母痛哭而來·言我死變做豬·今在某處·某人殺我·汝快去救我。其人驚醒·即往其處·見其殺豬之人與夢合·而豬已殺矣。因痛不能支·倒地而輾·大哭失聲。人有問者·以無錢贖此死豬·言我心痛·不便直說。從此發心喫素。鄉愚不知修行法門·遂募化燈油·滿一擔則挑送武當山金殿供燈。募人一燈頭油·三個銅錢·錢作買香燭供果用·已送過幾次。後有一外道頭子欲造反·事洩而逃·官府畫圖到處捉拏

。其人與化油者・同名姓相貌・因將化油者捉住。彼以母變豬化油對・不信。又得其賑簿人名數千・係出油錢的名・遂以爲造反之名。在湖北邊界竹溪縣署・苦刑拷打・因誣服定死罪。又解鄖陽府重審・彼到府稱冤・因說娘變豬化油事。知府甚有高見・以其人面甚慈善・決非造反之人。聞彼說娘變豬之話・謂汝說之話・本府不相信。本府今日要教汝開齋・端碗肉來令喫。其人一手端碗・一手捉筷・知府拍省木逼著喫。其人拈一塊肉・未至口・即吐一口血。知府方知是誣・遂行文竹谿縣釋其罪。令在竹谿邊界蓮花寺出家。以蓮花寺・係興安鎮台・鄖陽鎮台・每年十月・兩省在此寺會哨・故有名。其人出家後・一心念佛・頗有感應。後回陝西故鄉・地方人稱爲周老禪師・建二小廟。洪楊亂・徒弟徒孫均逃去。將示寂・與鄉人說・我死以缸裝之・修一塔・過三年啓塔看・若壞則燒之。不壞則供

于大殿一邊。後啓塔未壞・供大殿內。現身爲鄰縣縣少爺看病・病癒不受謝。云汝若念我・當往某處某寺來訪。後來訪・言係大殿所供之僧名・閱之即是。因此香火成年不斷。此人・印光之戒和尚之師公也。經五十八九年・其人名廟名・均忘之矣。此人若非娘變豬・亦不過一守分良民而已。若非鄖陽府逼令喫肉・肉未入口・血即吐出・則其案決無翻理。以彼視此肉・即同娘肉。以官威強逼・不敢不喫。未喫而心肝痛裂・故吐血。故官知其誣・而爲設法行文釋罪・令其出家也。汝父若知此義・必不至長思肉味。若再起此念・即作喫自己父母之肉想・則其念即消滅矣。人死變畜生・尚是好的。若墮餓鬼地獄中・比畜生不知更苦幾多萬萬倍。祈以此字與汝父看。不但不肯想喫肉・且不肯想長在此間做人。當一心念佛・求生西方・免得又復墮落三途惡道也。可曉得不了生死・縱有修行・亦難保來

生後世不造惡業。以七十歲之老人・長齋多年・尚欲喫肉。何況來生後世能不造業・而仍如今生修持乎。以故佛祖皆勸人求生西方也。以一生西方・即入佛境界。凡心已無・佛慧日開。校比參禪研教・大徹大悟・深入經藏者・勝過無量無邊倍矣。

三編卷二

復淨善居士書二（節錄）

人之入道・各有時節因緣。勸戒類編載・福建浦城令趙某長齋奉佛・其妻絕無信心。適值五十生辰・買許多生命・欲殺而宴客。趙謂汝欲祝壽・令此諸物皆死・于心安乎。妻云・汝之話均沒用的。依佛教・男女也不同宿。這些畜生也不殺・再過幾十年・滿世間通是畜生了。趙無法可設・遂任他去。至晚妻夢

至廚房・見其殺豬・自己已變成豬。廚子捉其四腿・置砧上殺。用人從旁邊看・急叫彼救・皆不一應。殺了破肚抽腸。尚知其痛。豬殺已畢・又殺別物・己又變作別物・痛不可言。稍歇一刻・見一用人持一鯉魚・丫頭言・將此鯉魚交廚子・爲太太作魚羹。候太太起來・好作點心。遂斬其頭尾・刮其鱗甲・斬作小丁。一丁一丁・都知其痛。痛極而醒・心驚膽顫。丫頭持魚羹來請喫點心・不忍喫矣。令將所買之生・通通放生。以親嘗其味・故依夫喫素念佛・求生西方矣。汝妻或承三寶威神加被・亦親嘗其味・而始回心也。

三編卷三

復淨善居士書三（節錄）

手書備悉。古云・大亂之後民易治。當此亂極之時・若有德望

之人提倡佛法。令其戒殺護生・喫素念佛。為彼說三世之因果・與六道之輪迴。有仁心者・孰不佩服乎。儒教講仁民而愛物。此話須從人生孩幼時做起。則其仁民也・方能究竟。若不在孩幼時做・則其仁民處・或致誤民・其愛直是空談。今為說其所以。小孩無知・見飛走等物・必直殺・或取而頑耍殺。若大人無論何物・均不許殺。以殺則折己福壽・致天地鬼神・都不保佑。幼小時養成此習慣・大了決不至以互相殘殺為樂。十餘年前有英人林某・住南京・來普陀見光。送光幾本書・云是他著。他中國話尚不甚好・何能作很好文字乎。有一本專提倡衛生・專門以殺生為事。餘書均送人・唯衛生之書・光撕碎付字簍。恐無知者持去・則害人害物・無有底極。周君蓋深中西人之毒・而不知衛生利人之道。人為萬物之靈・亦一種動物也。我與萬物同生于天地之間・彼未要我之命・我何得要他的命。

打蠅之家・蠅更多。殺蜈蚣之人・常被蜈蚣咬。彼欲衛生于現生・而現生亦未必得益。由此一生常懷殺心・將來生生世世・常被人殺。但以未能親見・尚樂以忘疲而殺。古書中有惡蟻者・蟻盈其屍。惡蠅者・蠅集其體。無法可設・徒歎奈何。光以此事即是大造殺劫之根本。若猶欲依己所見而爲・竊恐有後悔不及時・爲可憐可愍・無有可救援也。仁人君子・何得專以殺物爲事。令一切無知者・皆效法乎。十餘年前・一皈依弟子有一小兒・買一拍蠅板・以爲玩具・遂常拍之。一日蠅多極・極力拍之・忽全屋皆黑。大人遂開門窗・念佛懺悔・未久蠅悉去。從此焚其拍物・亦無蠅來矣。此係佛弟子佛慈加被・令斷殺業者。若無信心之人・恐無此兆。其來生後世・何可設想也。

復周群錚居士書（節錄）

買物放生・若依究竟自愍愍他而論・固當埋之不可仍倒于水中・以死物浮水・究非善策。若謂已死・與家人食・並施與貧人・亦無不可。當令食者多多爲彼念佛・以此是放生物・否則食之有罪過。若能爲彼念佛・則彼此各有利益。以此相勸・亦能誘彼食者少種善根。即非放生物・本屬自己辦來食料・爲其念佛・亦于彼此各有利益。汝崖板如此・謂已說皈依念佛者・便喫不得・則是令食肉者概勿念佛也。彼等喫肉之人・只知肉爲美味・不知後來自己也做了美味教人殺的喫時心裏難受。他既是這樣不洞事・任他後來教人殺的喫便了・何必要費盡心思勸他・他要討到教人喫・你教他不要討此苦頭・他心裏反不安樂。盡他去・讓他替人做菜喫・到了那個時候・心肝疼爛也無益

。那時他自曉得今日之錯・及我與汝之話・不是弄聳他・已遲了也。藥是治病之物・有業則藥便不奈何。況要死・藥豈能回生乎。即無業能志心念佛・病自不生。有病・藥亦可用。若專靠藥・則富貴人醫生家・便皆無病長壽矣。彼食肉者・貪心所使・欲令勿食・當從因果報應及被殺之生苦痛怨結上說・則易于動人。若但辨明是淨非淨・乃其末事。而且彼既要喫・那論涉及非淨之事。前有一大居士・弘法數十年・尚日日食肉・此人之名・光不說・汝可想而知之。況泛泛然者乎。汝若真欲利人・宜流通古人極慘悽之成訓。若汝所作之一人放生・十家獲益・及此非三淨說・乃講家支離瑣碎之義。有信心者・尚生善心。無信心者・或更誹謗。十種利益收到・送盡。詳細思之・頗有令門外漢起異議處・祈送完勿再印爲是。不謂汝所說不是・只爲未能得其要領。要領何在・在于結怨聯讎・生生世世互相殺戮。汝但至心念佛・

爲彼屠者及所屠之物作超脫計・則有大利益。若區區然以一文登于各佛報・究有幾多人看。汝妻與妹定要用肉待客・此二人一死・定規要變豬羊雞鴨魚蝦。若不變此種被人殺而食之東西・則天地亦當易位・日月亦當東行。何以故。以如是因感如是果故。祈以光此語令彼看・或尚有可救。否則當常常作人待客之最好食料・不知他心滿意足・或痛苦望救而萬無可救之機緣耳。世之素食者多強健・肉食者多疾病。以肉食濁惡・易生欲心。素食清淨・欲心輕微。愚人不明理・以肉食養人・係欲自他來生後世皆變畜生耳。可不哀哉。

三編卷四

學不厭
教不倦

正視祖國大業要
發揚優良文化
蒙養民族幼苗須
多讀聖賢經書

聲明啟事

淨空法師所有一切著述、錄音帶、錄影帶、光碟雷射等出版物，暨四眾同修整理文物書刊，公開授權大眾翻印流通、播放，但不得擅自加註版權所有，任意增減內容，非法牟利，侵害公眾權益及原著本意。如有故違，將予查究，特此聲明。

普為出資及讀誦受持輾轉流通者迴向偈曰

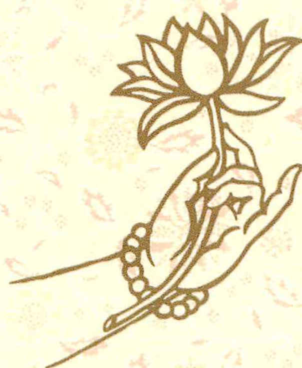
願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇一一年七月 恭印貳仟冊

印光大師文鈔全集
—戒殺放生文節錄

出版者：華藏淨宗學會
地址：台北市大安區信義路四段三三三之一號二樓
電話：（〇二）二七五四—七一七八
傳真：（〇二）二七五四—七二六二
劃撥帳號：一九三九一〇七六
戶名：社團法人中華華藏淨宗學會
E-mail：hwadzan@hwadzan.tw（請法寶專用）
www.amtb.tw
淨空法師影音網址：www.amtb.cn
www.chinkung.org
www.hwadzan.tw
承印者：和裕出版社（〇六）二四五四〇二三—七

華藏淨宗學會
THE CORPORATION
REPUBLIC OF HWA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。
This book is for free distribution. It is not for sale.

Printed in Taiwan